

النفكير

فريضة إسلامية

عباس محمود العقاد



Bibliotheca Alexandrina



0109525



النفكير

فريضة إسلامية

عباس محمد العفاد



منظمة
الطائفة والنشر والتوزيع



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فريضة التفكير في كتاب الإسلام

من مزايا القرآن الكثيرة مزية واضحة يقل فيها الخلاف بين المسلمين وغير المسلمين لأنها تثبت من تلاوة الآيات ثبوتاً يؤيده أرقام الحساب ودلالات اللفظ اليسير ، قبل الرجوع في تأييدها إلى المناقشات والمذاهب التي قد تختلف فيها الآراء .. وتلك المزية هي التنويه بالعقل والتعويل عليه في أمر العقيدة وأمر التبعة والتكليف .

ففي كتب الأديان الكبرى إشارات صريحة أو مضمونة إلى العقل أو إلى التمييز ، ولكنها تأتي عرضاً غير مقصودة وقد يلمح فيها القارئ بعض الأحايين شيئاً من الزاينة بالعقل أو التحذير منه ، لأنه مزلة^(١) العقائد وباب من أبواب الدعوى والإنكار .. ولكن القرآن الكريم لا يذكر العقل إلا في مقام التعظيم والتنبيه إلى وجوب العمل به والرجوع إليه ، ولا تأتي الإشارة إليه عارضة ولا مقتضبة في سياق الآية ، بل هي تأتي في كل موضع من مواضعها مؤكدة جازمة باللفظ والدلالة ، وتكرر في كل معرض من معارض الأمر والنهي التي يحث فيها المؤمن على تحكيم عقله أو يلام فيها المنكر على إهمال عقله وقبول الحجر عليه ، ولا يأتي تكرار الإشارة إلى العقل بمعنى واحد من معانيه التي يشرحها التفسانيون من أصحاب العلوم الحديثة ، بل هي تشمل وظائف الإنسان العقلية على اختلاف أعمالها وخصائصها ، وتعتمد التفرقة بين هذه الوظائف والخصائص في مواطن الخطاب ومناسباته ، فلا ينحصر خطاب العقل في العقل الوازع^(٢) ولا في العقل المدرك ولا في العقل الذي يناط به التأمل الصادق

(١) المزلة : مدعاة الزلل والضلال .

(٢) الوازع : الذي يحول بين صاحبه وما يشتهي على أساس أخلاق .

والحكم الصحيح ، بل يعم الخطاب في الآيات القرآنية كل ما يتسع له الذهن
الإنساني من خاصة أو وظيفة ، وهي كثيرة لا موجب لتفصيلها في هذا المقام
المجمل ، إذ هي جميعاً مما يمكن أن يحيط به العقل الوازع والعقل المدرك والعقل
المفكر الذى يتولى الموازنة والحكم على المعانى والأشياء ..

فالعقل في مدلول لفظه العام ملكة يناط بها الوازع الأخلاقى أو المنع عن المحظور
والمنكر ، ومن هنا كان اشتقاقه من مادة «عقل» التى يؤخذ منها العقل ، وتكاد
شهرة العقل بهذه التسمية أن تتوارد في اللغات الإنسانية الكبرى التى يتكلم بها مئات
الملايين من البشر . فإن كلمة «مايند» Mind وما خرج من مادتها في اللغات الجرمانية
تفيد معنى الاحتراس والمبالاة وينادى بها على الغافل الذى يحتاج إلى التنبيه ،
ونحسب أن اللغات في فروعها الأخرى لا تخلو من كلمة في معنى العقل لها دلالة على
الوازع أو على التنبيه والاحتراس ..

ومن خصائص العقل ملكة الإدراك التى يناط بها الفهم والتصور ، وهى على
كونها لازمة لإدراك الوازع الأخلاقى وإدراك أسبابه وعواقبه تستقل أحياناً بإدراك
الأمور فيما ليس له علاقة بالأوامر والنواهي أو بالحسنات والسيئات ..

ومن خصائص العقل أنه يتأمل فيما يدركه ويقلبه على وجوهه ويستخرج منه
بواطنه وأسراره ويبنى عليها نتائج وأحكامه ، وهذه الخصائص في جملتها تجمعها
ملكة «الحكم» وتتصل بها ملكة الحكمة ، وتتصل كذلك بالعقل الوازع إذا انتهت
حكمة الحكميم به إلى العلم بما يحسن وما يبيح وما يبيى له أن يطلبه وما ينبغي له أن
يأباه ..

ومن أعلى خصائص العقل الإنسانى «الرتد» وهو مقابل لقام التكوين في العاقل
الرشيد ووظيفة الرشد فوق وظيفة العقل الوازع والعقل المدرك والعقل الحكميم ، لأنها
استيفاء لجميع هذه الوظائف وعليها مزيد من النضج والتمام والتميز بميزة الرشد حيث
لا نقص ولا اختلال . وقد يؤتى الحكميم من نقص في الإدراك وقد يؤتى العقل الوازع
من نقص في الحكمة ، ولكن العقل الرشيد ينجو به من هذا وذلك ..

وفريضة التفكير في القرآن الكريم تشمل العقل الإنساني بكل ما احتواه من هذه الوظائف بجميع خصائصها ومدلولاتها . فهو يخاطب العقل الوازع والعقل المدرك والعقل الحكيم والعقل الرشيد ، ولا يذكر العقل عرضاً مقتضياً بل يذكره مقصوداً مفصلاً على نحو لا نظير له في كتاب من كتب الأديان ..

فمن خطابه إلى العقل عامة - ومنه ما ينطوي على العقل الوازع - قوله تعالى في سورة البقرة :

﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْمَلَكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ مَا
يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ
الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ
الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦١﴾

ومنه في سورة المؤمنون :

﴿ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٠﴾

ومنه في سورة الروم :

﴿ وَمِنْ عَائِنِهِ
أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً
مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ﴿١٠﴾ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ قَلْبُونَ ﴿١١﴾ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ
ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ﴿١٢﴾ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٧٧﴾ صَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ
أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ مُّشْرَكَاءَ
فِي مَا رَزَقْتُمْ فَإِنَّتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ تَخِيفَتُمْ أَنْفُسَكُمْ
كَذَٰلِكَ نَفْصَلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٧٨﴾ ﴿

ومنه في سورة العنكبوت :

﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴿١٢٩﴾﴾

ومنه ما يخاطب العقل وينطوى على العقل الوازع كقوله تعالى في سورة الملك :

﴿وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿١١٠﴾﴾

وفي سورة الأنعام :

﴿وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَمَا بَطَّنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ
ذَٰلِكُمْ وَصَّيْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾﴾

ومنه بعد بيان حق المطلقات في سورة البقرة :

﴿كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢٢١﴾﴾

ومنه في سورة يوسف :

﴿وَمَا

أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَمْرِ
الْقُرْآنِ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ
عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا
أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٢٩﴾﴾

ومنه في سورة الحشر ، بياناً لأسباب الشقاق والتدابير بين الأمم :

﴿ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ١١ ﴾

وهذا عدا الآيات الكثيرة التي تبدئ بالزجر وتنتهي إلى التذكير بالعقل ، لأنه خير مرجع للهداية في ضمير الإنسان ، كقوله تعالى في سورة البقرة :

﴿ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ لَتَكُنُونَ مِنَ الْكٰثِبِينَ ١١٠ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١١١ ﴾

وكقوله في سورة آل عمران :

﴿ يٰٓأَهْلَ الْكِتٰبِ لِمُتَّحَجِّجُونَ فِي بَرِّهِمْ وَمَا
أُنزِلَتِ التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ ١٥ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١٦ ﴾

وكقوله تعالى في سورة المائدة :

﴿ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَبَّٰثَ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ٥٨ ﴾

وفي سورة الأنعام :

﴿ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلْآٰخِرَةُ خَيْرٌ
لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ ٦٠ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٦١ ﴾

وفي سورة هود :

﴿ يَنْقُومُ لَا أُسْطَكِرُّ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الْآلِ
فَطَرَفٍ ٦١ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٦٢ ﴾

وفي سورة الأنبياء :

﴿ أَفِ لَكَرُّ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ٧١ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٧٢ ﴾

• • •

وفي غير هذه السور الكريمة تنبيه إلى العقل في مثل هذا السياق يدل عليه ما
تقدم في هذه الآيات .

إن هذا الخطاب المتكرر إلى العقل الوازع يضارعه في القرآن الكريم خطاب متكرر مثله إلى العقل المدرك أو العقل الذي يقوم به الفهم والوعى وهما أعم وأعمق من مجرد الإدراك . وكل خطاب إلى ذوى الأبواب في القرآن الكريم فهو خطاب إلى اللب - هذا العقل المدرك الفاهم لأنه معدن الإدراك والفهم في ذهن الإنسان كما يدل عليه اسمه باللغة العربية ..

• • •

﴿ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَأَمْنًا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٧﴾ ﴾
(سورة آل عمران)

• • •

﴿ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَتَأُولَى الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ ﴿١١١﴾ ﴾
(سورة المائدة)

• • •

﴿ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿١٨﴾ ﴾
(سورة الزمر)

• • •

﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولَى الْأَلْبَابِ ﴿١١١﴾ ﴾
(سورة يوسف)
(١١١)

﴿ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿١٢٩﴾ ﴾
(سورة البقرة)

• • •

﴿ وَزَوَّدُوا فَمَنْ خَيْرَ الزَّادِ التَّنْقِيءَ وَاتَّقَوْنَ يَتَأَوَّلِ الْآلِبِ ۝١٧٩ ﴾

(سورة البقرة)

* * *

﴿ وَلَكَرْ فِي الْفَصَاحِ حَيَّةٌ يَتَأَوَّلِ الْآلِبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝١٨٠ ﴾

(سورة البقرة)

ومن هذه الآيات نتبين أن اللب الذي يخاطبه القرآن الكريم وظيفته عقلية تحيط بالعقل الوازع والعقل المدرك والعقل الذي يتلقى الحكمة ويتعظ بالذكر والذكرى ، وخطابه خطاب لأناس من العقلاء لهم نصيب من الفهم والوعى أوفر من نصيب العقل الذي يكف صاحبه عن السوء ولا يرتقى إلى منزلة الرسوخ في العلم والتمييز بين الطيب والحبيث والتمييز بين الحسن والأحسن في القول ..

* * *

أما العقل الذي يفكر ويستخلص من تفكيره زبدة الرأي والروية فالقرآن الكريم يعبر عنه بكلمات متعددة تشترك في المعنى أحياناً ويفرد بعضها بمعناه على حسب السياق في أحيان أخرى . فهو الفكر والنظر والبصر والتدبر والاعتبار والذكر والعلم وسائر هذه الملكات الذهنية التي تتفق أحياناً في المدلول - كما قدمنا - ولكنها لا تستفاد من كلمة واحدة تغني عن سائر الكلمات الأخرى ..

﴿ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ

(سورة البقرة)

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝١٨١﴾

* * *

﴿ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ

(سورة آل عمران)

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۝١٨٢﴾

(١٩١)

﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ﴾ (٥٦)

(سورة الأنعام)

* * *

﴿ يَنْبِئُكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي

ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (٥٧)

(سورة النحل)

* * *

﴿ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ ۚ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا

إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾

(سورة الروم)
(٨)

* * *

﴿ أَنْظِرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ﴾ (٥٨)

(سورة الأنعام)

* * *

﴿ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ ۚ

(سورة الاعراف)
(١٨٥)

* * *

﴿ قُلْ أَنْظِرُوا مَا ذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنَّذِيرُ عَنْ

قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ (٥٩)

(سورة يونس)

* * *

﴿ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ

فُرُوجٍ ﴿٦﴾ ﴾ (سورة ق)

• • •

﴿ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿٧﴾ ﴾ (سورة الغاشية)

• • •

﴿ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٨﴾ ﴾

(سورة القصص)

• • •

﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ

مِنْهُ أُنْعَمُ لَهُمْ وَأنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ﴿٩﴾ ﴾ (سورة السجدة)

• • •

﴿ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصَرِهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿١٠﴾ ﴾

(سورة آل عمران)

• • •

﴿ أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَا يَأْتِ آبَاءَهُمْ الْأَوَّلِينَ ﴿١١﴾ ﴾

(سورة المؤمنون)

• • •

﴿ كَتَبْنَا نُزْلَهُ لِيَلِيكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا عَابَتِهِ، ﴿١٢﴾ ﴾ (سورة ص)

﴿ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَفْصَالًا ۝١٦ ﴾ (سورة محمد)

* * *

﴿ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُجْرِبُونَ بِيُوتِهِمْ
بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدَى الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَتَاوَلِي الْأَبْصَارُ ۝١٧ ﴾ (سورة الحشر)

* * *

﴿ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝١٨ ﴾ (سورة البقرة)

* * *

﴿ وَهَذَا صِرَاطٌ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَكَّرُونَ ۝١٩ ﴾
(سورة الأنعام)

* * *

﴿ أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ ۚ أَلَمْ يَتَذَكَّرْ
أُولَئِكَ الْآلَتِيبِ ۝٢٠ ﴾ (سورة الرعد)

* * *

﴿ وَمَا دَرَاكَ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَنُهُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً
لِقَوْمٍ يَذَكَّرُونَ ۝٢١ ﴾ (سورة النحل)

* * *

﴿ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْقَعُهُ أَلَمْ يَذَكَّرْ ۝٢٢ ﴾ (سورة عبس)

* * *

﴿ فَسَعَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝٢٣ ﴾ (سورة النحل)

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ
بَصَآئِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ (سورة القصص)

* * *

﴿ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴾ (سورة البقرة)

* * *

﴿ قَالُوا إِنِّي يَكُونُ لهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ
سَعَةً مِنَ الدَّالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ
(سورة الققرة)
(٢٤٧)

* * *

﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْأَنْجَارِ
قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ (سورة الأنعام)

* * *

﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (سورة الزمر)
(٩)

* * *

﴿ يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرٌ ﴾ (سورة المجادلة)

* * *

﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ

وَالْحَسَابُ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥٠﴾

(سورة يونس)

• • •

﴿ قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَيْكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَ مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا ﴿٥١﴾ ﴾

(سورة الكهف)

• • •

﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ﴿٥٢﴾ عَلَيْهِ الْبَيَانَ ﴿٥٣﴾ ﴾ (سورة الرحمن)

• • •

﴿ أَلَدَىٰ عِلْمٍ بِالْقَلَمِ ﴿٥٤﴾ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥٥﴾ ﴾ (سورة العلق)

• • •

﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّحْمَنُ فِي الْعِلْمِ بِقُولِهِ أَمَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٥٦﴾ ﴾ (سورة آل عمران)

• • •

بهذه الآيات وما جرى مجراها تقرر ولا جرم فريضة التفكير في الإسلام ، وتبين منها أن العقل الذي يخاطبه الإسلام هو العقل الذي يعصم الضمير ويدرك الحقائق ويميز بين الأمور ويوازن بين الأضداد ويتبصر ويتدبر ويحسن الادكار والروية . وأنه هو العقل الذي يقابله الجمود والعنت والضلال وليس بالعقل الذي قصاره من الإدراك انه يقابل الجنون . فإن الجنون يسقط التكليف في جميع الأديان والشرائع وفي كل عرف وستة ، ولكن الجمود والعنت والضلال غير مسقط للتكليف في الإسلام ، وليس لأحد أن يعتذر بها كما يعتذر للمجنون بمجنونه ، فإنها لا تدفع الملامة ولا تمنع المؤاخذه بالتقصير..

ويندب الإسلام من يدين به إلى مرتبة في التفكير أعلى من هذه المرتبة التي تدفع

عنه الملامة أو تمنع عنه المأخذة . فيستحب له أن يبلغه بحكمته ورشده ، ويدو فضل الحكمة والرشد على مجرد التعقل والفهم من آيات متعددة في الكتاب الكريم يدل عليها قوله تعالى :

﴿ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ (سورة البقرة)
(٢٦٩)

ويدل عليها أن الأنبياء يطلبون الرشد ويتغون علماً به من عباد الله الصالحين ، كما جاء في قصة موسى وأستاذه عليها السلام ..

والذي ينبغي أن تثوب إليه مرة بعد مرة أن التنويه بالعقل على اختلاف خصائصه لم يأت في القرآن عرضاً ولا تردد فيه كثيراً من قبيل التكرار المعاد . بل كان هذا التنويه بالعقل نتيجة منتظرة يستلزمها لباب الدين وجوهره وترقياً من هذا الدين كل من عرف كنهه وعرف كنه الإنسان في تقديره ..

فالدين الإسلامي دين لا يعرف الكهانة ولا يتوسط فيه السدنة والأحبار بين المخلوق والخالق ، ولا يفرض على الإنسان قرباناً يسعى به إلى المحراب بشفاعته من ولي متسلط أو صاحب قداسة مطاعة ، فلا ترجان فيه بين الله وعباده يملك التحريم والتحليل ويقضى بالحرمان أو بالنجاة ، فليس في هذا الدين إذن من أمر يتجه إلى الإنسان من طريق الكهان ، ولن يتجه الخطاب إذن إلا إلى عقل الإنسان حراً طليقاً من سلطان المياكل والمحاريب أو سلطان كهانها المحكمين فيها بأمر الإله المعبود فيما يدين به أصحاب العبادات الأخرى ..

﴿ قَابِضًا ثَمَوَاتٍ وَمَوْجِدًا مُّجِيبًا ﴾ (سورة البقرة)
(١١٥)

لا هيكل في الإسلام ولا كهانة حيث لا هيكل .. فكل أرض مسجد ، وكل من في المسجد واقف بين يدي الله ..

ودين بلا هيكل ولا كهانة لن يتجه فيه الخطاب - بداهة - إلى غير الإنسان العاقل حراً طليقاً من كل سلطان يحول بينه وبين الفهم القويم والتفكير السليم ..

كذلك يكون الخطاب في الدين الذى يلزم كل إنسان طائره في عتقه ومحاسبه بعمله فلا يؤخذ أحد بهمل غيره :

﴿ وَلَا تَرَوْا زُرَّةً وَزَرَ أُخْرَى ﴾ (سورة فاطر)
(١٨)

و ﴿ كُلُّ أَمْرٍ إِنَّمَا كَبَّ رَهِيْنٌ ﴾ (سورة الطور)

﴿ وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴾ (١٥) وَأَنْ سَعَى سَوْفَ يُرَى ﴿ ١٦ ﴾ (سورة النجم)

فإذا كان في الأديان دين يحتجى القبيلة بنسبها أو يحتجى المرء قبل مولده لأنه مولود فيها ، أو كان في الأديان دين يحاسبه على خطيئة ليست من عمله ، فليس في الإسلام إنسان ينجو بالميلاد أو يهلك بالميلاد ، ولكنه الدين الذى يوكل فيه النجاة والهلاك بسعى الإنسان وعمله ، ويتولى فيه الإنسان هدايته بفهمه وعقله . ولا يبتل فيه عمل العقل أن الله بكل شئ محيط ، فإن خلق الإنسان للعقل لا يسلبه القدرة على التفكير ولا يسلبه تبعه الضلال والتقصير ..

وعلى هذا النحو يتناسق جوهر الإسلام ووصاياه . وتأتى فيه الوصايا المتكررة بالعقل والهميز منتظرة مقدرة لاموضع فيها للمصادفة ولاهى مما يطرد القول فيه متفرقاً غير متصل على نسق مرسوم . فإنها لوصايا « منطقية » في دين يفرض المنطق السليم على كل مستمع للخطاب قابل للتعليم ، وهكذا يكون الدين الذى تصل العبادة فيه بين الإنسان وربه بغير واسطة ولا محاباة ، ومحاسب فيه الإنسان بعمله كما يهديه إليه عقله ، ويطلب فيه من العقل أن يبلغ وسعه من الحكمة والرشاد ..

الموانع والأعذار

حين يكون العمل بالعقل أمراً من أوامر الخالق يمتنع على المخلوق أن يعطل عقله مرضاة لمخلوق مثله ، أو خوفاً منه ، ولو كان هذا المخلوق جمهرة من الخلق تحيط بالجماعات وتتعاقب مع الأجيال ..

والموانع التي تعطل العقل من هذا القبيل كثيرة يستقصيها القرآن الكريم كما استقصى خطاب العقل بجميع وظائفه وملكانه ، ولكنها قد تتجمع في ثلاثة موانع كبرى بمثابة الأصول التي تشعب منها الموانع المختلفة ، فمن سلم منها أوشك أن يسلم من كل مانع يحجر على عقله ويأخذ السبيل على تفكيره فلا يهتدى إلى رأى سواء .. أكبر الموانع في سبيل العقل عبادة السلف التي تسمى بالعرف ، والاقتداء الأعمى بأصحاب السلطة الدينية ، والخوف المهين لأصحاب السلطة الدنيوية .. والإسلام لا يقتل من المسلم أن يلغى عقله ليجرى على سنة آباءه وأجداده ولا يقبل منه أن يلغى عقله خنوعاً لمن يسخره باسم الدين في غير ما يرضى العقل والدين ولا يقبل منه أن يلغى عقله رهبة من بطش الأقوياء وطغيان الأشراء ، ولا يكلفه في أمر من هذه الأمور شططاً لا يقدر عليه إذ القرآن الكريم يكرر في غير موضع أن الله لا يكلف نفساً ما لا طاقة لها به ، ولا يطلب من خلقه غير ما يستطيعون ..

* * *

﴿ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ (سورة البقرة)
(٢٣٣)

﴿ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ (سورة الأنعام والأعراف)
(١٥٢) (٤٢)

﴿ وَلَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ (المؤمنون ٦٢)

﴿ لَا يُكَفِّرُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَشَعَهَا لَهَا ۖ

مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ

نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ

عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ ﴿٢٨٦﴾

(سورة البقرة)

(٢٨٦)

• • •

وما من أحد يهتدى بعقله لا يسعه أن يرى الصواب وأن يكف عن الخطأ . فإذا قسر على نبذ الصواب واقتراف الخطأ ففي وسعه أن ينجو بنفسه من القسر حيث كان ، وفي وسعه إذا حيل بينه وبين النجاة أن يلقي الضرر الذي يجنيه عليه من يهدر كرامته ويقتل ضميره . فذلك لا ريب أهون الضررين في هذه الحال ، ولا معنى للدين ولا للخلق إذا جاز للناس أن يحشوا ضرراً يصيب أجسامهم ولا يحشوا ضرراً يصيبهم في أرواحهم وضمايرهم ، ويتزل بجياتهم الباقية إلى ما دون الحياة التي ليس لها بقاء وليس فيها شرف ولا مروءة ..

• • •

وهذه الموانع كلها - موانع العرف والقدرة العمياء والخوف الدليل - إنما تقوم وتبقى قائمة ما هان على الإنسان أن يعيش بغير عقل يرجع إليه في أكرم مطالبه « الإنسانية » وهو صلاح ضميره . ولكنها تزول على الأثر يوم يرجع إلى عقله أمام كل عقبة من عقباتها ، وقد يشق عليه أن يذلل تلك العقبات أو يئانجها ، ولكنه حق العقل عليه ولا بد من حق تهون من أجله المشقة ، لأنها أهون من سلب الإنسان فضيلته العليا وارتيكانه إلى حياة لا تعقل أو حياة تعقل ولكنها تؤثر الحطة على علمها بما هو أرفع منها ..

إن حق العقل في الإسلام يقاس بكل قوة من قوى تلك الموانع التي ترصد له وتصد عنه طريقه ، وأولها وأقواها في صدر الإسلام قوة العرف أو عبادة السلف ،

لأن العرف في الجاهلية بلغ مبلغ العادة في المهابة والرعاية وتسخير النفوس لحكمه بما يفرضه عليها من العادات ، وما هي في الواقع إلا ضرب من العبادات يملك الإنسان في جميع أوقاته وعلاقاته ، حيث تراخي عنه أحياناً سطوة العبادات الدينية ، ولعل العبادات الدينية لم يكن لها من سطوة في عصور الجاهلية وما شابهها إلا لأنها تستمد تلك السطوة من العادات ..

كانت الدعوة الإسلامية تثير أهل الجاهلية وتحققهم أشد الحق على الرسول القائم بها صلوات الله عليه . وأشد ما كان يحققهم من دعواته أنه يسفه بها أحلام الآباء والأجداد . فقلما كانوا يقولون في مقام الغضب منه والتحريض عليه : إنه يسفه أحلامنا ويستخف بعقولنا ، وإنما كان غضبهم كله منه وتحريضهم كله عليه إذ يقولون عنه أنه يسفه أحلام آبائنا ويستخف بعقول أسلافنا ، ويقول عن أصول النسب التي يفخرون بها أنها كانت على ضلالة وكانت لا تعقل ما تصنع من أمور الدين ..

والإسلام حين يأتي على الإنسان أن يعنو^(١) بعقله كله لهذه السطوة الجاثقة وإنما يعطى العقل حقه في مقاومتها ولا يكتفي بأن يفرض عليه واجب المقاومة ، وإنما يمدد بالحجة التي تعينه عليها حيث لا حجة له بين يديها . فهو يكلفه ويعينه وهو يثيرة ويضع في يده السلاح الذي يشجده في ثورته ، فهو نصير معين يلقي العب ويعطى المدد الذي يعينه عليه ..

وحين يقول الإسلام للإنسان .. يجب عليك أن تفتح عينك ولا تنقاد لما يوبقك مغمض العينين ، فكأنه يقول له .. يحق لك أن تنظر في شأنك ، بل في أكبر شأن من شئون حياتك ، ولا يحق لآبائك أن يجعلوك ضحية مستسلمة للجهالة التي درجوا عليها .

وإن الإسلام ليأتي على المرء أن يحيل أعذاره على آباءه وأجداده ، كما يأتي له أن تحال عليه الذنوب والخطايا من أولئك الآباء والأجداد ، وإنه لينعى على الذين يستمعون الخطاب أن يعفوا أنفسهم من مؤنة العقل لأنهم ورثوا من آباائهم وأجدادهم عقيدة لا عقل فيها ..

(١) يهو : أى يجمع في ذلة .

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا ۖ لَوْ كُنَّا كَانُوا ءَابَاؤَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴾ (سورة البقرة)

• • •

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا ۖ لَوْ كُنَّا كَانُوا ءَابَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴾ (سورة المائدة)

• • •

﴿ وَإِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا ۖ وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا ۚ قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحِشَةِ ۖ أَتَقُولُونَ عَلَىٰ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (سورة الأعراف)

• • •

﴿ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ ۖ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ۖ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَنْظِلُ مِنْهَا عَلٰىكَفِين ۖ قَالِ هَلْ يَسْمَعُونَكَ إِذْ تَدْعُؤَنَ ۖ أَوْ يَنْصَعُونَكَ أَوْ يَضُرُّونَ ۖ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا ءَابَاءَنَا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ﴾ (سورة الشعراء)

• • •

﴿ إِنَّمَا اتَّخَذُوا ءَابَاءَهُمْ ضَالِّينَ ۖ فَهُمْ عَلَىٰ اثَرِهِمْ يَهْرَعُونَ ﴾ (سورة الصافات)

﴿بَنِيَّاهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا ءَابَاءَهُمْ وَاِخْوَانَهُمْ اَوْلِيَآءَ اِنْ اَسْتَحَبُّوْا

اَلْكُفْرَ عَلَى الْاِيْمَانِ﴾ (سورة التوبة)

(٢٣)

* * *

﴿وَكَذٰلِكَ مَا اَرْسَلْنَا

مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ اِلَّا قَالُ مُتَرَفُوْهَا اِنَّا وَجَدْنَا

ءَابَآءَنَا عَلَىٰ اُتْمَةٍ وَّاِنَّا عَلٰى ءَاثَرِهِمْ مُّقْنَدُوْنَ ﴿٢٤﴾

* قُلْ اُولُوْ جُنَّتِكُمْ بِاَهْدٰى مِّمَّا وُجِدْتُمْ عَلَيْهِ ءَابَآءُكُمْ

قَالُوْا اِنَّا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهِ كٰفِرُوْنَ ﴿٢٥﴾﴾ (سورة الزخرف)

* * *

ولقد كان هذا حق العقل الذي استمده من الإسلام في مواجهة العرف أو عبادة السلف ، وكانت للعرف في صدر الإسلام قوة أكبر من قوة العبادة وقوة الحكومة ، ويستوى أن نقول إن العقل أحق بالاستقلال أمام هاتين القوتين ، وأن نقول إن الاستقلال أمامها أوجب عليه من الاستقلال أمام العرف أو عبادة السلف ، ولعلنا لا نعدو الصواب إذا عمننا القول على جميع العصور ولم نقصره على العصر الجاهلي الذي كانت فيه عبادة السلف أظلم للناس من سلطان رجال الدين وسلطان الحاكم بأمره . فإن حرية العقيدة قد يرجع الأمر فيها إلى من يتولون أمرها من القائلين عليها في المعابد والمحاريب أو من القائلين عليها في ولاية الشعائر والحدود . فهنا مجال الحق الذي يتمسك به العقل حيث تدعو الحاجة إلى ذلك الحق ، أو حيث يستوجبه الخطر في أمر الاعتقاد خاصة دون ما عداه من أمور يعمها العرف الشائع أو نعمها عبادة الأسلاف ..

وأياً كان الرأي في تفاوت القوى التي يمنع^(١) لها العقل وتذهله عن حقه في الحرية أو عن واجبه في التمييز والنهوض بالنبعة ، فالأمر الذي لا مرية فيه أن التحذير من

يجمع : أى يوضح في ذلة .

فساد الكهان والأخبار خليق أن يناسب الخطر الذي يخشى من فسادهم أينما كان وكثيراً ما يكون ..

وقد بدأ الإسلام بالتحذير الشامل من هذا الفساد فأسقط الكهانة وأبطل سلطان رجال الدين على الضمائر ونفى عنهم القدرة على التحريم والتحليل والإدانة والغفران ..

ثم نبه إلى سيئاتهم وعاقبة الذين استسلموا لحديعتهم وكثير منهم خادعون ..
﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ (٢١)
(سورة التوبة)

• • •

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُونُ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنُزُونَ الذَّهَبَ وَالنَّفِيسَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبِئْسَ لَهُمْ مَعَادٌ الْيَوْمِ ﴾ (٢٢)
(سورة التوبة)

• • •

وحرص القرآن على أن يعم القول من لهم سلطان ديني كالأخبار ومن ليس لهم هذا السلطان ولكنهم يستملون من السمعة الدينية نصيباً من السلطان لا يقل عن نصيب الأخبار ..

وهذا على تنبيه القرآن الكريم إلى ما كان من فضل الصالحين من الرهبان والقسيسين على أمهم حيث جاء فيه من سورة المائدة :

﴿وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرُكَ إِنَّكَ بِأَنْ

مِنْهُمْ قَسِيصِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٨٦﴾﴾ (سورة المائدة (٩٧))

وما نحسب أن التفرقة بين الفريقين تعسر على عارف ولا جاهل . فما من لبس هناك بين أناس لا يستكبرون ولا يهيمون بالمال يأكلون أبنيا وجدوا الحلال والحرام منه ، وبين أناس يتصدون للجاه والخلاء ويأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سواء السبيل ..

• • •

ويكاد الذين كتبوا في تاريخ العقائد يتفقون على تهوين خطر الحكم المستبد على الضمير الإنساني بالقياس إلى خطر العرف أو خطر الخديعة من رؤساء الأديان ، لأن الحكم المستبد يتسلط على الضمير من خارجه ولا يستهويه من باطنه كما يستهويه حب السلف أو الاسترسال مع القدوة الخادعة من قبل رؤساء الدين . فهو مشكلة مكان لا مشكلة عقل أو ضمير ، إما أن ينفضه الإنسان عنه في مكانه أو يلود به منه بمكان أمين ، وكثيراً ما يكون الحكم المستبد حافزاً للضمير إلى المقاومة محرضاً للعقل على الرفض والإنكار ، وأكبر ما يخشى منه أن يؤدي إلى تشبث العناد ، لأن هذا التشبث خطر على التفكير كخطر الاستواء والتسليم ، ولا يزال الاستبداد على كل حال قهراً للعقل بغير إرادته يترك له الإرادة طليقة للمقاومة أو الخيلة أو الخضوع ، فهو غير الانقياد للضلال إثارة له ومحبة للمضللين ..

فمن هنا كان حق العقل في مقاومته - بحكم الإسلام - كحقه في مقاومة سلطان العرف وسلطان الأحبار ، ويزيد عليه أنه يلوم المسلم على الخضوع في مكانه إذا كان في وسعه أن يرحل منه إلى مكان بعيد من سلطانه ..

﴿قَالُوا يَمِ كُنْتُمْ قَالُوا كَمَا مَسْتَضَعِّفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ

رَوْسَةً فَهَبْجُوا فِيهَا ٥﴾ (سورة النساء (٩٧))

• • •

ونحن مع العقل في الإسلام حين نذكر أن الإسلام يأمره باستقلال النظر في مواجهة السلف ومواجهة الأحرار ومواجهة الاستبداد ، ثم يكون هو الدين الذي امتاز بين الأديان بوصاياه الكثيرة في توفير الآباء والرجوع إلى أهل الذكر وتحريض الطاعة لولاة الأمور ..

فإذا أمر العقلاء فهكذا يؤمرون ، وغير ذلك من الأوامر إنما يكون للآلات التي تعمل على وتيرة واحدة في أيدي من يحركونها ويديرونها أو يكون للخلائق البكاء التي تقاد أو تساق ولا رأى لها في مقادة أو مساق ..

إنما يكون أمر العقلاء أن يؤمروا بالتمييز بين مختلف الأحوال فلا يقال لهم إنكم ترفضون كل الرفض أو تقبلون كل القبول ، ولا فرق عندهم بين مرفوض ومرفوض ولا بين مقبول ومقبول ..

عليكم أن تبروا بالآباء ، ولكن البر معهم غير الضلال معهم على غير بصيرة .
والعقلاء هم الذين يعرفون موضع هذا وموضع ذاك ..

وعليكم أن تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ، ولكن أهل الذكر الذين لا ينتفعون بذكرهم لا ترجى منهم التذكيرة لغيرهم ، ومن لم يكن من أهل الذكر فليس بعسير عليه أن يكون من المميزين بين الصادقين منهم والمناققين ، وبين سيرة الرشد والامتقانة وسيرة الغواية والاعوجاج ..

وعليكم أن تطيعوا ولاة الأمر منكم ، ولكن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، ولا خير في فتنه يضرها العصيان على غير بصيرة ، ومن لم تكن له قدرة على الطاعة ولم يكن في عصيانه أمان من الفتن الطامة فله في الهجرة متسع يأوي إليه ما استطاع ..

وقوام الأمر كله ، بل قوام جميع الأمور في جميع التكاليف أن النفس تحاسب على ما تستطيع ولا تؤمر بغير ما تطيق ، ومن وراء ذلك تبعة الأمة كلها حين تؤخذ الأمة بوزر الأمة ولا ينفرد منها كل فرد بمصيره مع مصائر الأمم بحذاقها ، فلا مناص

من هذه الوحدة في حساب الأمم ، ولاخير للأفراد - مع تطاول الزمن - في عيشة يقف فيها خير الفرد وشره عند بابه ولا يحسب فيها حساب شركائه في بيئته . فلا تناقض بين أمر الفرد بالعقل واشتراكه في تبعة الأمر الذي يعم الجميع ولا ينخص أحداً من الآحاد . ولكن الأمم تخاطب بتحكيم العقل كما يخاطب به أفرادها متفرقين ، ولاتحاسب الأمم إلا على سنة الأمم في أطوار الاجتماع ..

وصفوة القول أن الإسلام لا يعلم العقل الذي ينزل^(١) عن حق الإنسان رهبة للقوة أو استسلاماً للخديعة ، ولا حدود لذلك إلا حدود الطاقة البشرية ، ولكنها الطاقة البشرية عامة كما تقوم بها الأمم ، ولا ينتهى أمرها بما يكون للفرد من طاقة لا تتعداه ...

ينزل : عن الشيء يتخلل عنه .

المنطق

المنطق علم يجمع الأصول والقواعد التي يستعان بها على تصحيح النظر والتمييز . وحكم الإسلام فيه - بهذه المثابة - واضح لا يجوز فيه الخلاف ، لأن القرآن الكريم صريح في مطالبة الإنسان بالنظر والتمييز ومحاسبته على تعطل عقله وضلال تفكيره ..

بيد أننا نحتاج إلى التفرقة بين شيئين مختلفين في هذا الموضوع قبل أن نعرض لفتاوى الفقهاء فيه بتحريم أو تحليل ، وهما المنطق والجدل أو الخطاب الإقناعي ، فإنهما ليختلفان ويتباعدان حتى يتسنى الاختلاف والتباعد بهما إلى الطرفين النقيضين ..

فالمنطق بحث عن الحقيقة من طريق النظر المستقيم والتمييز الصحيح ..

والجدل بحث عن الغلبة والإلزام بالحجة ، قد يرمى إلى الكسب والدفاع عن مصلحة مطلوبة ، وقد يتحرى مجرد المسابقة للفوز على الخصم وافحامه في مجال المناقضة والدجاج .

وقد ظهر المنطق والجدل بين اليونان الأقدمين فأكبروا المنطق ونظروا إلى الجدل نظرة اشتباه وإنكار ، وهو الذي سموه - بعد - بالسفسطة أو ترققوا فسموه علم البراهين الخطائية Rhetoric وحسبوه صناعة لازمة في معرض الإقناع والتأثير ..

وكان اسم « السفسطة » في نشأته الأولى معظماً مبجلاً بين الحكماء وتلاميذهم وجمهرة المعنيين بالحكمة والمعرفة ، وكان اسم « السوفيست » أعظم شأناً من اسم الفيلسوف .. لأن السوفيست ينتمي إلى ربة الحكمة « صوفية » فهو الحكيم الذي ألهمته تلك الربة وفرغ من مؤنة المعرفة . فلما ظهر الحكيم « فيثاغوراس » استكبر هذه الدعوى وتواضع فسمى نفسه فيلسوفاً أى محباً للحكمة يطلبها ولا يزعم أنه وصل إليها ، ثم نجم بعد قرن من عصر فيثاغوراس ناجم من فتنة الخدلفة باسم الحكمة يقودها بروتاغوراس Protagoras الأبديري فراح يتحدى من ينكر عليه العلم أن يسأله فيما

ينشاء ، وهو كفيّل بالإجابة عليه بلا وقاء ، وعدل عن اسم الفيلسوف الذى يقنع بمحبة الحكمة إلى اسم «السوفيست» مرة أخرى لزعمه أنه ملك الحكمة واستوفاهما . وغلبت كلمة «السفسطة» من هنا على كل من يدعى هذه الدعوى ويتحدّث هذه الحذلقه ، وكثر الاشتغال بالبرهان فى المنازعات القضائية والمناقشات السياسية فانفصلت الصناعتان باتفاق المعلمين والمتعلمين ، وصرح أصحاب كل صناعة بما يريد من عملهم وتعليمهم وأصبح من المفهوم المتفاهم عليه أن المنطق بحث عن الحقيقة وأن الجدل بحث عن المصلحة أو الرغبة المتنازع عليها . وتصدى لتعليم الجدل أو البراهين الخطائية أناس يقصدهم المتعلمون ليعرفوا كيف ينتصرون على خصومهم فى مجال المنازعة والملاحاه ويضع الآباء أبناءهم فى كفالتهم ليدرّبوهم على صناعة التقاضى والتأثير فى سبيل الإقناع بالحجة أبأ كان حظها من الحقيقة ..

ومما يحكى عن أستاذ سفسطائى أنه اتفق مع تلميذ له على أن يجرحه للدفاع فى القضاء والمنازعات العامة خلال عامين بأجر متفق عليه . فلما انتهى العامان طلب الأستاذ أجره وقال التلميذ : بل أناقشك فى هذا الأجر هل تستحقه بملكك أو تطلبه بغير حق . فإن أقتعتك بأنك لا تستحقه فلا حق لك فيه باعتراك وسكوتك حجة على هذا الاعتراف . وإن لم أقتعتك فلا حق لك فيه لأنك لم تعلمنى كيف أقيم البرهان على دعواى ..

وكان جواب الأستاذ - كمثال لتلميذه - مثلاً للبرهان المطلوب فى هذه الصناعة . فقال له : إننى أقبل أن أناقشك ولكنى على غير النتيجة التى خلصت إليها . أناقشك فى حقى فتعطيهِ مرة إذا ثبت عليك وتعطيهِ مرتين إذا لم أثبت أمامك لأننى علمت تلميذاً ما يغلب به أستاذه فى صناعة البرهان ، مع اتفاقها أولاً على الحق الذى يتنازعانه فى النهاية ..

وبلغ من التفاهم على الفصل بين البرهان والحقيقة فى صناعة الجدل أنهم أصبحوا يقولون عن الحجة إنها حجة خطائية أى تقنع ولا يشترط فيها أن تدل على الحقيقة ، ويقولون عن السؤال أنه سؤال خطائى أى لا يراد منه جواب معلوم عن توجيه السؤال كقول الخطيب للسامعين فى معرض الزجر والاستشارة .. هل أنتم

وطنيون ؟ هل أنتم سامعون ؟ إلى أمثال هذه الأسئلة التي يسألها المتكلم ليؤثر بها على مستمعيه لا لأنه ينتظر الجواب عليها ..

وصرح أهل هذه الصناعة بأن السؤال الخطابي قد ينقض الحقيقة إذا ورد في صيغة الخطاب دون أن يزيد فيها حرفاً أو كلمة . ومن أمثلتهم على ذلك أن مجرماً قضى عليه أن يقف في جمع حافظ ويشهد على نفسه بالسرقة فينادى فيهم : أنا مجرم .. ويكررها ثلاث مرات ..

فلما وقف في الجمع الحافل نادى كما أمره ولكن بصيغة الخطاب ، فطفق يقول كأنه يستفهم ويستنكر : أيها الناس : أنا مجرم ؟ أنا مجرم أيها الناس ؟.. فكان في صيغة السؤال الخطابية إنكار للاعتراف الذي أرادوه عليه ، دون أن يزيد حرفاً أو كلمة في عبارة الاعتراف ..

هذه الصناعة - صناعة الجدل - ليست في شيء من المنطق القويم المطلوب للبحث عن الحقيقة ، ولكنها صناعة يتعلمها طالبها وهو عالم أنه ينشد الغلبة على خصومه في المناقشة بالحق أو الباطل ، فان لم يتعلمها عامداً هذا العمد فقد ينساق إليها بطبيعة الجدل وشهوة المغالبة فيؤثر المغالطة على المصارحة ويصر على المكابرة مجهولة بالحقيقة أو مكابرة فيها ..

وما من أمة فتحت فيها باب الجدل وغلبت فيها شهواته ثم سلمت من جرائرها ، سواء كانت هذه الآفة مما ينجم عن تعليم الصناعة أو كانت مما تخلفه اللجاجة والتفادى في الملاحاة والبغضاء ..

وقد ضرب المثل بالجلد «البيزنطي» في طول اللجاجة وسوء العاقبة وقلة الجدوى لطلاب الحقيقة والصلاح ، ولكن البيزنطيين لم يكونوا بدعاً في هذه الآفة ولم ينفردوا بالجلد على غير طائل كلما فتحت أبوابه على مصطلحات المنطق أو على غير مصطلح مفهوم غير اللدد والعناد ، فإن بنى إسرائيل قد سبقوا البيزنطيين إلى أمثال هذه المجادلات الخاوية إلا من الباطل والشحناء ، وجاء السيد المسيح إليهم فوجد فيهم طائفة الكتبة والفريسيين لا عمل لها غير اختلاق الحيل والشراك لاقتناص الناس

بمغالطات الألفاظ والأعيب الخدلة والتمويه . وكان لتلك الآفة صرعاها بعد البيزنطيين كما كان لها صرعاها قبلهم بين بني اسرائيل ، فكانت آفة الجدل على أبناء القرون الوسطى من المشتغلين بالفلسفة والمنطق أو بالتفسيرات الدينية والمهاترات المذهبية أشد عليهم من آفة الجهل والجمود على التقاليد ..

ويؤخذ من أخبار الأمم التي امتحنت بالمنازعات الجدلية أن هذه الآفة مرض اجتماعي تشابه أعراضه في الأمم ولا تنحصر في اليونان أو بني اسرائيل ، فلا يزال الجدل حيث كان مقترناً بأعراضه الويلة ، وأشهرها وأولها ثلاثة .. وهي إغراء الناس بالمحاكمة بالقشور دون الجوهر واللباب من حقائق الأمور ، وإثارة البغضاء والشحناء على غير طائل ولعاً بالغلبة والاستعلاء بدعوى العلم والصواب ، وإشاعة الخلاف بين الآراء جماعة بعد جماعة إلى غير نهاية يقف عندها ذلك الخلاف . فتقسم الأمة إلى شيع وتقسم الشيعة إلى فرق ، وتنقسم الفرق إلى شعب وفروع حتى لا تبقى فئة واحدة على رأى واحد وإن قلت في العدد وصغرت في منزلة التفكير ..

ولما انتقلت هذه الآفة إلى الأمم الإسلامية فشت فيها هذه الأعراض جميعاً ولمس الخاصة والعامة أضرارها في بيئات العلم والدين ، وتشاءم بها المسلمون أشد من تشاؤم اليونان بالسفسطائيين والمسيحيين الأولين بالكثبة والفريسيين . لأن مجادلات السفسطة والتأويل نجمت في اليونان وبني اسرائيل من بين أنفسهم ولم تنفصل إليهم من الأجانب الغريب عنهم . أما فتنه الجدل ومصطلحاته الكلامية فقد انتقلت إلى المسلمين من أمم غريبة على أيدي الترجمة الدخلاء فتسربت إلى الأذهان شبهات كثيرة من أمرها ووهم بعض الخاصة - فضلاً عن العامة - إنها مكيدة مبيتة للأمة الإسلامية نواطئ عليها أعداؤها من خارجها وداخلها ، وتداولت الألسنة قصصاً عن نقل هذه العلوم الدخيلة تشبه الأساطير ونوادير الرواة والمتخيلين ، ومن أمثلة هذه الشوائع المترددة ما رواه جلال الدين السيوطي عن الشيخ نصر المقدسي من كتابه «الحجة في تارك الحججة» حيث يقول : «إن بني العباس قامت دولتهم على الفرس . وكانت الرياسة فيهم وفي قلوب أكثر الرؤساء منهم الكفر والبغض للعرب ودولة

الإسلام ، فأحدثوا في الإسلام الحوادث التي تؤذن بهلاك الإسلام ولولا أن الله تبارك وتعالى وعد نبيه صلى الله عليه وسلم أن ملته وأهلها هم الظاهرون ليوم القيامة لأبطلوا الإسلام ، ولكنهم قد ثلموه وعوروا أركانه والله ينجز وعده إن شاء الله ..

ثم يقول : « فأول الحوادث التي أحدثوها إخراج كتب اليونانية إلى أرض الإسلام فترجمت بالعربية وشاعت في أيدي المسلمين . وسبب خروجها من أرض الروم إلى بلاد الإسلام يحيى بن خالد بن برمك . وذلك إن كتب اليونانية كانت يبلد الروم وكان ملك الروم خاف على الروم أن ينظروا في كتب اليونانية أن يتركوا دين النصرانية ويرجعوا إلى دين اليونانية وتشتت كلمتهم وتفرق جماعتهم ، فجمع الكتب في موضع وبني عليها بناء مطمئناً بالحجر والجص حتى لا يوصل إليها ، فلما أفضت رياسة بني العباس إلى يحيى بن خالد ، وكان زنديقاً ، بلغه خبر الكتب التي في البناء يبلد الروم فصانع ملك الروم الذي كان في وقته بالهدايا ولا يلمس منه حاجة ، فلما أكثر عليه جمع الملك بطارفته وقال لهم إن هذا الرجل خادِم العربي أكثر على من هداياه ولا يطلب مني حاجة وما أراه إلا يلمس حاجة وأخاف أن تكون حاجته تشق على . فلما جاءه رسول يحيى قال له : قل لصاحبك إن كانت له حاجة فليذكرها . فلما أخبر الرسول يحيى رده إليه وقال له : حاجتي الكتب التي تحت البناء يرسلها إلى ، أخرج منها بعض ما أحتاج إليه وأردها إليه . فلما قرأ الرومي كتابه استطار فرحاً وجمع البطارقة والأساقفة والرهبان وقال لهم : قد كنت ذكرت لكم عن خادِم العربي أنه لا يخلو عن حاجة وقد أفصح بحاجته وهي أخف الحوائج على . وقد رأيته رأياً فاسمعه فإن رضيتموه أمضيته ، وإن رأيتم خلافه تشاورنا في ذلك حتى تتفق كلمتنا . فقالوا وما هو ؟ قال حاجته الكتب اليونانية يستخرج منها ما يحب ويردها . فقالوا : فما رأيك ؟ قال : قد علمت أنه ما بنى عليها من كان قبلنا إلا أنه خاف إن وقعت في أيدي النصارى وقرأوها كانت سبباً لهلاك دينهم وتبديد جماعتهم ، وأنا أرى أن أبعث بها إليه وأسأله ألا يردها ، يبتلون بها ونسلم نحن من شرها . فلما لا آمن أن يكون بعدى من يجترئ على إخراجها إلى الناس فيقعوا فيها خيف عليهم . فقالوا : نعم الرأي رأيته أيها الملك فأمضه ... »

وهذه قصة تصحح في التاريخ أو لا تصحح فلا شبهة على الحاليين في سوء الأثر الذي أصيبت به الأمة الإسلامية من آفة الجدل باسم المنطق المزيف ، فإنها أشبه شئاً بالنقمة التي يصبها العدو على عدوه أو بالمكيدة التي يدسها عليه ليشغله بالشقاق والشتات عن مهام دنياه ومطالب دينه ، وهذه المحنة هي التي أرادها من أرادها بالخطر والتحريم من علماء المسلمين . فنعوا الاشتغال بالجدل سداً للذرائع وانقواء للفرقة التي تبلبل الأذهان وتفسد القلوب وتجري إلى هذه المشكلات أهل الفضول والبطالة فيوثقون معهم طوائف الأبرياء من أهل الجدد والاستقامة الذين لا طاقة لهم بالمنطق ولا بالجدال ..

وكان دخول مصطلحات اليونان على أيدي أناس يجهلون العربية ويعجزون عن فهم ألفاظ القرآن ومعانيه باباً آخر من أبواب الخلط والغلط في تطبيق البرهان والقياس ..

فمن كان من أصحاب المنطق أهلاً لفهمه ومعرفة وجوهه لم يكن أهلاً لتطبيقها على معاني القرآن وعباراته لجهله بذوق اللغة وأسرار بلاغتها . ومن كان يعرف اللغة لم يكن من ذوى المعرفة بالبرهان والقياس ، وشر من هؤلاء من يجهلون اللغة كما يجهلون المنطق ثم يهرفون بما لا يعرفون في شئون ترتبط بها سلامة المجتمع وطمأنينة الخواطر ، وشر من هؤلاء أجمعين من يعرفون اللغة والمنطق ويسيتون النية عمداً لإزعاج الخواطر المطمئنة وتقويض المجتمع السليم ..

وكل ما ورد عن علماء الإسلام الذين حرموا الجدل فإنما ينصرف إلى منع هذه اللجاجة التي لمسوا شرورها وتحققوا من جريرتها ولم يلمسوا معها منفعة تتحقق بالجدل ولا تتحقق بغيره . فما يغير قوماً من الأقوام خطب أفدح عليهم من اشتغالهم بالجدل وتركهم العمل كما قال الإمام الأوزاعي ، وأسلم المواقف عند ذوى البصر بالدين إذا احتدم الخصام وشاع المراء والانتهاك أن يصاب المرء ولا يصيب وأن يتجنب الخصومة أو يتجنب فيها كل قول مريب . وجاع ذلك شعر حسن يتناقلونه عن مصعب بن عبد الله الزبيري المتوفى قبيل منتصف القرن الثالث يقول فيه :

أتأقعد بعد ما رجفت عظامي وكان الموت أقرب ما يلينى
 أناصم كل معترض خصيم وأجعل دينه غرضاً لدينى
 فأترك ما علمت لرأى غيرى وليس الرأى كالعلم اليقين
 وما أنا والخصومة وهى لبس تصرف فى الشال وفى اليمين
 وقد سنت لنا سنن قوام يلحن بكل فج أو دجين
 وكان الحق ليس به خضاء أغر كثرة الفلق المين
 وما عوض لنا منهاج «جهم» بمنهاج ابن آمنة الأمين
 فأما ما علمت فقد كفاى وأما ما جهلت فجنونى
 فليست بمكفر أحداً يصلى ولم أجرمكم أن تكفرونى
 وكنا أخوة نرمى جميعا فترمى كل مراتب ظنين
 فأوشك أن يخر عباد بيت وينقطع القرين عن القرين
 وعلى كثرة الفقهاء الذين عرضوا لهذا الموضوع لا تجد واحداً منهم قصد بالمنع أو
 التحريم شيئاً غير هذا الجدل العقيم الذى يمزق وحدة الجماعة ويصرف العقل عن
 الفهم ويأتى إلى المعنى الواضح فيغمضه ولا يتفق له يوماً أن يأتى إلى الغامض فيجلوه
 ويقربه لمن خفى عليه . فهم فى الواقع إنما يتقذون العقل من ضلالة تغشاه فتحجب
 عنه الحقيقة ، ويعينونه أن يخبط فى النهار المين خبط عشواء^(١) ؟
 وأكبر الفقهاء الذين أفاضوا فى بحث هذه المسألة ثلاثة من الأئمة المجتهدين هم :
 الغزالي ، وابن تيمية ، وجلال الدين السيوطي ، وآخرهم جلال الدين يتابع
 الإمامين السابقين ويقتدى بهما فى علوم الرياضة والفلسفة ، ويقول عن نفسه إنه
 ليس من أهل هذه العلوم كما قال فى كتابه حسن المحاضرة : « ... وأما علم الحساب
 فهو أعسر شئ على وأبعد عن ذهنى وإذا نظرت فى مسألة تتعلق به فكأنما جبلا
 أحمله ..

وإذا أحيل البحث إلى الإمامين الغزالي ، وابن تيمية ، فنحن بين يدي حجتين
 من حجج المنطق لا يسبقها فيه سابق من المتقدمين أو المتأخرين ، ومناقشتها

(١) العشواء : مؤثث الأعشى وهو الذى لا يرى بوضوح لضعف شديد فى نظره .

للمنطق مناقشة تصحيح وتقيح وليست مناقشة هدم للأسس التي يقوم عليها أو تفنيد للأصول التي يرجع إليها . فهذا يريدان إثبات الخطأ على من يسيئون تطبيق القياس والبرهان ولا يريدان محو القياس والبرهان في علم من علوم الدين أو الدنيا التي جاءت من اليونان أو نشأت بين المسلمين ..

فالغزالي في مفتاح الجزء الأول من كتابه «المستصفى» يذكر من شروط العالم المجتهد غير المقلد أن يحيط بعلم النظر ومحسن إيراد البرهان وإجراء القياس ، وكان ينعى على العلماء أنهم لا يشتغلون بتحصيل هذا العلم فقال من كلامه على أحاصيل الفلسفة في كتابه المنتقى من الضلال : «إني ابتدأت بعد الفراغ من علم الكلام بعلم الفلسفة وعلمت يقيناً أنه لا يقف على فساد نوع من العلوم من لا يقف على منتهى ذلك العلم حتى يساوى أعلمهم في أصل العلم ثم يزيد عليه ويجاوز درجته فيطلعه على ما لم يطلع عليه صاحب العلم من غور وغائلة ، فإذا ذلك يمكن أن يكون ما يدعيه من فساده حقاً . ولم أر أحداً من علماء الإسلام صرف همه وعنايته إلى ذلك ، ولم يكن في كتب المتكلمين من كلامهم حيث اشتغلوا بالرد عليهم إلا كلمات معقدة مبددة ظاهرة التناقض والفساد لا يظن الاغترار بها بغافل عامي فضلاً عن يدعي حقائق العلوم . فعلمت أن رد المذهب قبل فهمه والاطلاع على كنهه رمي في عماية^(١) فشمرت عن ساق الجدل في تحصيل ذلك العلم بمجرد المطالعة من غير استعانة بأستاذ ومعلم وأقبلت على ذلك في أوقات فراغي من التدريس ..»

وبعد دراسة المنطق رأى الغزالي أن خطأ المناطقة إنما يعترهم من ناحية التطبيق ، ولا عيب في أصول النظر على استقامة فهمها وصدق الرغبة في المعرفة الصحيحة ومن ذلك قوله في كتاب مقاصد الفلاسفة : «أما المنطقيات فأكثرها على منهج الصواب ، والخطأ نادر فيها وإنما يخالفون أهل الحق فيها بالاصطلاحات والإيرادات دون المعاني والمقاصد ..»

ومن كلامه في فاتحة كتاب محك النظر : «إنك إن التمسيت شرط القياس الصحيح والحد الصحيح والتنبيه على منارات الغلط فيها وقتت للجمع بين الأمرين فلأنها رباط العلوم كلها ..»

(١) أي في ظلام .

ويقول في ختام كتابه الميزان : « لو لم يكن في مجارى هذه الكلمات إلا ما يشكك في اعتقادك الموروث لتتدب للقلب وناهيك به نفعاً إذ الشكوك هي الموصلة للحق فمن لم يشك لم ينظر ومن لم ينظر لم يبصر ومن لم يبصر بقي في العمى والضلال نعوذ بالله من ذلك»..

وهو في جميع كتبه يحرم التقليد على من يستطيع الدرس والاهتداء بالتفكير السليم إلى حقائق الدين وسيرته ، كما روى عن نفسه مثل لما ينبغي لطالب المعرفة أن يتحرره من البحث عن الحقيقة أينما وجدها أو قاده السعي إليها . قال في مقدمة المنقذ من الضلال : « ولم أزل في عفوان شباني منذ راهفت البلوغ قبل بلوغ العشرين إلى الآن - وقد أناف السن على الخمسين - اقتحم لجة هذا البحر العميق وأخوض غمرته خوض الجسور لا خوض الجبان الحذور ، وأتوغل في كل مظلمة وأتهجم على كل مشكلة وأقتحم كل ورطة وأتفحص عقيدة كل فرقة وأستكشف أسرار مذهب كل طائفة ، لأميز بين حق ومبطل ، ومتسنن ومبتدع^(١) ، لا أغادر باطنياً إلا وأحب أن أطلع على بطناته ولا ظاهراً إلا وأريد أن أعلم حاصل ظهارته ولا فلسفياً إلا وأقصد الوقوف على كنه فلسفته ولا متكلماً إلا وأجتهد في الاطلاع على غاية كلامه ومجادلته ولا صوفياً إلا وأحرص على العثور على سر صفوته ولا متعبداً إلا وأرصد ما يرجع إليه حاصل عبادته ولا زنديقاً متعطلاً إلا وأتحسس وراءه للتنبيه لأسباب جرأته في تعطيله وزندقته . وقد كان التعطش إلى إدراك حقائق الأمور « دأبى وديدنى من أول امرى وريمان عمرى غريزة وفطرة من الله تعالى ..

فالعقل عند الإمام الغزالي هو العقل في شرعة الإسلام ، كلاهما عقل يبتغى الحقيقة حيث كانت ولا يحجم عن المعرفة حيث أصابها ولا يقيم فوقه أو بين يديه باباً مغلقاً دون قبس من النور يريه ما لم يكن رآه أو يزيده بصيرة بما رآه . وإنما تناول بالتحريم عملاً ليس من أعمال العقل ولا هو مما تسيغه العقول الرشيدة ، وهو تعريض العامي المقلد للمشكلات التي لا يدركها ولا يتوفر على درسها وإدراكها ، وكل ما يجنيه من يعرضه لها أن يسلبه طمأنينة التقليد ولا يعوضه منها غير القلق والاضطراب وسوء الطوية . وليس في ابتلاء العامي المقلد بهذه المحنة شئ من العقل ولا في تجنبه مضرتها ووبال عقباها مخالفة للعقل أو حجب عليه ..

(١) المتسنن الذي يعنى على سة من كان قبله وعكسه للمبتدع .

ويختص الغزالي فتنة الجدل على الثائرة المتحذلقين كما يحشاها على العامة المقلدين . فهم كالعامة المقلدين أو شر منهم في مصابهم بمضار الجدل وعجزهم عن الاستفادة من خوض مزالقه وغواياته . قال في الجزء الأول من الإحياء : « وأما المبتدع بعد أن تعلم من الجدل ولو شيئاً يسيراً فقل ما ينفع معه الكلام وقدر عنده جواباً عنه . فإنك إن أفحمته لم يترك مذهبه وأحال بالقصور على نفسه وقد رأت عند غيره جواب ما هو عاجز عنه ، وإنما أنت ملبس بقوة المجادلة . وأما العاوي إذا صرف عن الحق بنوع جدل فيمكن أن يرد إليه بمثله قبل أن يشتد التعصب للأهواء . فإذا اشتد تعصبهم وقع اليأس منهم ... » .

وموقف الإمام ابن تيمية من المنطق والجدل شبيه بموقف الإمام الغزالي ، ولكنه يرى أن المنطق سليقة في العقل الإنساني يستغنى عنه الذكي ولا ينتفع به البليد إذا جاء على غير سليقة واستعداد . ومن كان هذا رأيه في المنطق فحال أن يقال عنه إنه يلغيه ويحرمه لأنه لا بلغي الفطرة ولا يحرم تركيباً أودعه الله نفوس خلقه ، ومن نظري كتب ابن تيمية التي ناقض بها أدعاء المنطق وعشاق الجدل علم أنه كان يصدد إنشاء منطق صحيح وهداية إلى تطبيق أصول المنطق القويم ، ولم يكن متصدياً لهدم المنطق من أساسه على جميع وجوهه وفي جميع تطبيقاته . فهو يستخدم قضايا المنطق ليبتل دعوى المناطق الذين يضعون الحدود في غير مواضعها ويقسون الأشباه والنقائص بغير قياسها ويهدرون الحقائق في سبيل المصطلحات والألفاظ بغير دراية لمعناها . ومن تخطئته لهم في فهم «الحد» تبين إنه لا يبطل الحد ولكنه يبطل قول القائلين إن التصور موقوف عليه ، وكلامه عن الحد مثل لكلامه في القياس والقضية وسائر المصطلحات المنطقية ، وفيه يقول كما لخصه السيوطي من كتاب «نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان» ..

« قولهم إن التصور لا ينال إلا بالحد » الكلام عليه من وجوه ..

« لا ريب إن الثاني عليه الدليل كالمتبني ، والقضية سلبية أو إيجابية إذا لم تكن بديهية لا بد لها من دليل . وأما السلب بلا علم فهو قول بلا علم . فقولهم لا تحصل التصورات إلا بالحد قضية سالبة وليست بديهية . فمن أين لهم ذلك ؟ وإذا كان هذا

قولاً بلا علم وهو أول ما أسسوه فكيف يكون القول بلا علم أساساً لميزان العلم ولما يزعمون إنها آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن أن يزل في فكره ..

«الثاني» أن يقال : الحد يراد به نفس المحدود وليس مرادهم هنا ، ويراد به القول الدال على ماهية المحدود وهو مرادهم هنا ، وهو تفصيل عليه الاسم بالإجمال - فيقال : إذا كان الحد قول الحاد فالحد إما أن يكون عرف المحدود بعد أو بغير حد . فإن كان الأول فالكلام في الحد الثاني كالكلام في الأول وهو مستلزم للحد أو التسلسل ، وإن كان الثاني بطل سلبهم ، وهو قولهم إنه لا يعرف إلا بالحد ..

«الثالث» إن الأمم جميعهم من أهل العلوم والمقالات ، وأهل الأعمال والصناعات يعرفون الأمور التي يحتاجون إلى معرفتها ويحققون ما يعانونه من العلوم والأعمال من غير تكلم بحد ولا نجد أحداً من أئمة العلوم يتكلم بهذه الحدود ، لا أئمة الفقه ولا النحو ولا الطب ولا الحساب ولا أهل الصناعات ، مع إنهم يتصورون مفردات علمهم . فعلم استغناء التصور عن هذه الحدود ..

«الرابع» إلى الساعة لا يعلم الناس حد مستقيم على أصلهم . بل أظهر الأشياء - وحده بالحيوان الناطق - فيه الاعتراضات المشهورة ، وكذا حد الشمس وأمثاله ، حتى إن النحاة لما دخل متأخروهم في الحدود ذكروا للاسم بضعة وعشرين حداً وكلها معترضة على أصلهم . والأصوليون ذكروا للقياس بضعة وعشرين حداً وكلها أيضاً معترضة ، وعامة الحدود المذكورة في كتب الفلاسفة والأطباء والنحاة وأهل الأصول والكلام معترضة لم يسلم منها إلا القليل . فلو كان تصور الأشياء موقوفاً على الحدود ولم يكن إلى الساعة قد تصور الناس شيئاً من هذه الأمور ، والتصديق موقوف على التصور ، فإذا لم يحصل تصور لم يحصل تصديق - فلا يكون عند بني آدم علم من عامة علومهم وهذا من أعظم السفسطة ..

«الخامس» ان تصور الحاجة إنما يحصل عندهم بالحد الحقيقي المؤلف من الذاتيات المشتركة والمميزة ، وهو المركب من الجنس والفصل ، وهذا الحد إما متعذر أو متعسر كما قد أقروا بذلك ، وحينئذ فلا يكون قد تصور حقيقة من الحقائق دائماً أو غالباً .. وقد تصورت الحقائق فعلم استغناء التصور عن الحد ..

«السادس» إن الحدود عندهم إنما تكون للحقائق المركبة ، وهى الأنواع التى لها جنس وفصل فأما ما لا تركيب فيه وهو ما لا يدخل مع غيره تحت جنس كما مثله بعضهم بالعقل - فليس له حد ، وقد عرفوه . وهو من التصورات المطلوبة عندهم . فعلم استثناء التصور عن الحد . بل إذا أمكن معرفة هذا بلا حد فمعرفة تلك الأنواع أولى ، لأنها أقرب إلى الجنس ، وأشخاصها مشهورة . وهم يقولون إن التصديق لا يتوقف على التصور التام الذى يحصل بالحد الحقيقى بل يكفى فيه أدنى تصور ولو بالخاصة ، وتصور العقل من هذا الباب ، وهذا اعتراف منهم بأن جنس التصور لا يتوقف على الحد الحقيقى ..

«السابع» إن سامع الحد ، إن لم يكن عارفاً قبل ذلك بمفردات ألفاظه ودلالاتها على معانيها المفردة لم يمكنه فهم الكلام ، والعلم بأن اللفظ دال على المعنى الموضوع له مسبوق بتصوير المعنى ، وإن كان متصوراً لمسمى اللفظ ومعناه قبل سماعه امتنع أن يقال إنما تصوره بسماعه ..

«الثامن» إذا كان الحد قول الخاد فنعلم أن تصور المعانى لا يفتقر إلى الألفاظ . فان المتكلم قد تصور ما يقوله بدون لفظ ، والمستمع يمكنه ذلك من غير مخاطب بالكلية ، فكيف يقال : لا تصور المفردات إلا بالحد ..

«التاسع» إن الموجودات المتصورة إما أن يتصورها الإنسان بمحاسنه الظاهرة كالطعم واللون والريح والأجسام التى تحمل هذه الصفات ، أو الباطنة كالجوع والحب والبغض والفرح والحزن واللذة والألم والإرادة والكراهة وأمثال ذلك ، وكلها غنية عن الحد ..

«العاشر» إنهم يقولون : للمعتز أن يعطى على الحد بالنقض فى الطرد أو فى المنع ، وبالمعارضة بحد آخر ، فإذا كان المستمع للحد يطله بالنقض تارة وبالمعارضة تارة أخرى - ومعلوم أن كليهما لا يمكن إلا بعد تصور الحدود - علم أنه يمكن تصور الحدود بدون الحد ، وهو المطلوب ..

«الحادى عشر» إنهم معترفون بأن من التصورات ما يكون بدنياً لا يحتاج إلى

حد ، وحيث يقال : كون العلم بديهيًا أو نظريًا من الأمور النسبية الإضافية ، فقد يكون النظرى عند رجل بديهيًا عند غيره لوصوله إليه بأسبابه من مشاهدة أو تواتر أو قرائن ، والناس يتفاوتون في الإدراك تفاوتاً لا ينضبط . فقد يصير البديهي عند هذا دون ذاك بديهيًا لذلك أيضاً بمثل الأسباب التي حصلت لهذا ولا يحتاج إلى حد ..

* * *

ثم ينتقل الإمام إلى تعريف الحد فيقول : المحققون من النظر على أن الحد فائده التمييز بين المحدود وغيره ، فالاسم ليس فائده تصوير المحدود وتعريف حقيقته ، وإنما يدعى هذا أهل المنطق اليونانيون أتباع أرسطو ومن سلك سبيلهم تقليدًا لهم من الإسلاميين وغيرهم . فأما جاهل أهل النظر والكلام من المسلمين وغيرهم فعلى خلاف هذا وإنما أدخل هذا من تكلم في أصول الدين والفقه بعد أبي حامد في أواخر المائة الخامسة ، وهم الذين تكلموا في الحدود بطريقة أهل المنطق اليوناني ، وأما سائر النظائر - من جميع الطوائف الأشعرية والمعتزلة والكرامية والشيعية وغيرهم - فعندهم إنما يفيد الحد التمييز بين المحدود وغيره وذلك مشهور في كتب أبي الحسن الأشعري والقاضي أبي بكر وأبي اسحق وابن فورك والقاضي أبي يعلى وابن عقيل وإمام الحرمين والنسفي وأبي على وأبي هاشم وعبد الجبار والطوشي ومحمد بن الهيثم وغيرهم . ثم إن ما ذكره أهل المنطق من صناعة الحد لاريب إنهم وضعوها وضعاً ، وقد كانت الأمم قبلهم تعرف حقائق الأشياء بدون هذا الوضع ، وعامة الأمم بعدهم تعرف حقائق الأشياء بدون وضعهم ، وهم إذا تدبروا وجدوا أنفسهم يعلمون حقائق الأشياء بدون هذه الصناعة الوضعية ..

* * *

فهذا وما جرى مجراه من كلام الإمام ابن تيمية تصحيح للمنطق وتحرير للعقل من قيود المصطلحات التي تعوقه عن النظر السليم ولا تطلقه على سوائه ، ووجهته أن المنطق مقيد بالعقل وليس العقل مقيداً بالمنطق كما جعله المقلدون من عباد الألفاظ وأصحاب الدجاجة بالمصطلحات الموضوعية . ومن إحاطة هذا الإمام الثبت بفنون البحث أنه يستقصيه إثباتاً ونفيًا في كل باب من أبوابه وعلى كل منهج من مناهجه

سواء منها ماشاع في عصره وما ندر في ذلك العصر وشاع في الزمن الأخير حتى حسبته بعضهم من مختصرات العصر الحديث كالاستقراء الذى يشبه الإحصاء والمقارنة بالأرقام والمقادير . فمن حججه على أدعاء المنطق وأصحاب الجدل مشاهدات الواقع وإحصاءاته المحسوسة التى أثبتت له قلة جدوى المصطلحات المنطقية في الفهم والتفاهم والتوفيق بين الآراء وتقريب العقول من الإقناع والافتناع . قال في كتابه نقض المنطق : «إنك تجدهم أعظم الناس شكاً واضطراباً وأضعف الناس علماً و يقيناً ، وهذا أمر يجدونه في أنفسهم ويشهده الناس منهم ، وشواهد ذلك أعظم من أن تذكر هنا . وإنما فضيلة أحدهم باقتداره على الاعتراض والقدر والجدل . ومن المعلوم أن الاعتراض والقدر ليس يعلم ولا فيه منفعة ، وأحسن أحوال صاحبه أن يكون بمنزلة العامي ، وإنما العلم في جواب السؤال ، ولهذا تجد غالب حججهم تنكفاً إذ كل منهم يقدح في أدلة الآخر . وقد قيل إن الأشعري - مع أنه من أقرهم إلى السنة والحديث وأعلمهم بذلك - صنف في آخر عمره كتاباً في تكاثر الأدلة يعنى أدلة علم الكلام . فان ذلك هو صناعته التى يحسن الكلام فيها . وما زال أئمتهم يخبرون بعدم الأدلة والهدى في طريقهم ، كما ذكرناه عن أبي حامد وغيره ، حتى قال أبو حامد الغزالي (أكثر الناس شكاً عند الموت أهل الكلام) . وهذا أبو عبد الله الرازي من أعظم الناس في هذا الباب - باب الحيرة والشك والاضطراب - لكن هو مسرف في هذا الباب بحيث أنه يتم في التشكيك دون التحقيق بخلاف غيره فإنه يحقق شيئاً ويثبت على نوع من الحق . لكن بعض الناس قد ثبت على باطل محض بل لا بد فيه من نوع من الحق . وكان من فضلاء المتأخرين وأبرعهم في الفلسفة والكلام ابن واصل الحموي كان يقول : أستلقي على قفاى وأضع الملحفة على نصف وجهي ثم أذكر المقالات وحجج هؤلاء وهؤلاء واعتراض هؤلاء وهؤلاء حتى مطلع الفجر ، ولم يترجع عندي شئ . ولهذا أنشد الخطابي :

حجج تنافت كالزجاج تحالها حقاً وكل كاسر مكسور

فإذا كانت هذه حال حججهم فأى لغو باطل وحشو يكون أعظم من هذا ؟ ..

ثم استطرد من هذا قائلاً ما فحواه : إن الخلاف يقل كلما قل المنطق ويكثر

ويشتد كلما كثرت مناقشاته واشتدت منازعاته ، وبالجمله فالثبات والاستقرار في أهل الحديث والسنة أضعاف أضعاف ما هو عند أهل الكلام والفلسفة ، بل المتفلسف أعظم اضطراباً وحيرة في أمره من المتكلم من الحق الذي تلقاه عن الأنبياء ما ليس عند المتفلسف ، ولهذا تجد مثل أبي الحسن البصري وأمثاله أثبت من مثل ابن سينا وأمثاله . وأيضاً تجد أهل الفلسفة والكلام أعظم الناس افتراقاً واختلافاً مع دعوى كل منهم إن الذي يقوله حق مقطوع به قام عليه البرهان وأهل السنة والحديث أعظم الناس اتفاقاً واتساقاً ، وكل من كان من الطوائف إليهم أقرب كان إلى الاتفاق والاتساق أقرب . فالمعتزلة أكثر اتفاقاً واتساقاً من المتفلسفة ، إذ للفلاسفة في الإلهيات والمعاد والنبوت ، بل وفي الطبيعيات والرياضيات وصفات الأفلاك - من الأقوال ما لا يحصى إلا ذو الجلال . وقد ذكر في جميع مقالات الأوائل مثل أبي الحسن الأشعري في كتاب المقالات ، ومثل القاضي أبي بكر في كتاب الدقائق من مقالاتهم ما يذكره الفارابي وابن سينا وأمثالهما أضعافاً مضاعفة ..

وأهل الإثبات من المتكلمين مثل الكلائية والكرامية والأشعرية أكثر اتفاقاً واتساقاً من المعتزلة . فإن في المعتزلة من الاختلاف وتكفير بعضهم بعضاً حتى ليكفر التلميذ أستاذه من جنس ما بين الحوارج . وقد ذكر من صف في فضائح المعتزلة من ذلك ما يطول وصفه . فلست تجد اتفاقاً واتساقاً إلا بسبب اتناع آثار الأنبياء من القرآن والحديث وما يتبع ذلك ، ولا تجد افتراقاً واختلافاً إلا عند من ترك ذلك وقدم غيره عليه ..

وقد سلك ابن تيمية هذا المسلك في مواضع كثيرة من رسائله وكتبه التي أدارها على مناقضة الجدلين والمناطق المتشبهين بالمصطلحات والتعريفات اللفظية ، فلا يسع منصفاً أن يظن به أنه يحرم الحجة والبرهان وهذه حججه وبراهينه تعتمد على الدليل والقرينة والاستقراء والمشاهدة وكل ما تنتظم به قضايا المنطق ودعاؤه ، وغاية ما يقوله المنصف إن التحريم عنده مقصود به اللغو والجدل والولع بالسفسطة على غير جدوى ، وإنه تحكيم للعقل في المنطق إنقاذاً له من تحكيم المنطق فيه . ولا يكون المنطق متحكماً في العقل صارفاً له عن النظر القويم إلا إذا غلبت فيه أشكال

اللفظ والصيغة على حقائق المعنى وجواهره . فهو بهذه المثابة ربة للعقول بنفى للمفكرين أن يطلقوها من شباكها ليستقيموا بها على سوائها ..

وما كان ابن تيمية بالذى يظن به أنه يعادى المنطق لأنه يجهله ويستخف به مداراة لعجزه عنه . فإن معرفته به ظاهرة فى معارض قوله كأنه من زمرة المتخصصين له والمتفرغين لدراسته وحذى أساليبه . ومثل هذا لا يتصدى للمنطق إلا أن يكون فيه ما يحنى ضرره على الناس ، ولا سيما المشتغلين به من غير أهله ..

ولقد تصدى للمناطقة الجدلين هذان الإمامان الجليلان - أبو حامد الغزالي وابن تيمية - وكلاهما يلقب بحجة الإسلام ويدل تلقيبه بهذا اللقب على المكانة التى استحقاها بين المسلمين بالقدرة على الاحتجاج وإقامة الدليل . فليس من شأن علماء الإسلام ولا من شأن المسلمين الذين يجلونهم ويقتنون بهم ويستمعون إليهم أن تسقط عندهم الحجة وببطل بينهم الإقناع . وما خسر من المنطق شيئاً من خلصت له الحجة القائمة . فإن إقامة الحجة هى المنطق السليم فى جوهره الصحيح منطلقاً من عوائق الأشكال والتناوين ..

ولا يخفى أن المسلمين عقيدة واحدة فيما يرجع إلى أوامر القرآن ونواهيه وإلى الصريح من نصوص التحليل والتحريم فيه . فلا مذاهب هنا ولا تنوع ولا تأويلات ، ومتى صرح الكتاب المبين بوجوب التعويل على العقل ، أو فوض للإنسان حق التعويل على عقله ، فليس لمسلم أن ينازع فى هذا الحق أو فى ذلك الواجب ، ولكن الإسلام - كما هو معلوم - قد دانت به شعوب متفرقة الأصول والأجناس واللغات . جاءت بتراث فى عاداتها وأفكارها فسرى هذا الاختلاف إلى تفسيراتها لبعض الآيات وتأويلاتها لبعض الأقوال والعبارات . ويجوز أن يقع هذا الاختلاف فيما يتعلق بمواضع النظر وأساليب الفهم والتفكير ، وهكذا خطر لبعض المستشرقين وكتاب الغرب الذين بحثوا فى علاقة اختلاف الشعوب باختلاف مذاهب النظر والاجتهاد ، فظن بعضهم أن طوائف الشيعة آمنت بالإمام لأنها ورثت تقديس الرؤساء والأحبار وقيدت من حق العقل فى البحث والفهم بمقدار ما أطلقت من سلطان الإمام وكنلت إليه من حق القيادة والإرشاد ..

وفي هذا الظن من المستشرقين وهم لاشك فيه ، لأن هذه المسألة بذاتها - مسألة الدراسة العقلية - قد كانت في طليعة المسائل التي اشتغل بها الشيعة الإماميون ، ومن أفواه الشيعة الإماميين تلقى أساطين الفلسفة الإسلامية كلامهم في العقل والنفس وفي مذهب الأفلاطونية الحديثة ومذهب أفلاطون منها على التخصيص . ويقول الشيخ الرئيس ابن سينا فيما رواه عنه تلميذه الجوزجاني : « كان أبي ممن أجاب داعي المصريين ويعد من الإسماعيلية وقد سمعت منهم ذكر النفس والعقل على الوجه الذي يقولونه ويعرفونه هم . وكذلك أخي » .

والفارابي أستاذ ابن سينا بالاطلاع والقدوة نشأ فيما وراء النهر ووعى أقوال الشيعة الإمامية في شروط الإمامة ومزج بينها وبين شروط أفلاطون في كتاب الجمهورية ، فجعل الإمام صفوة الخلق في كمال الصفات واجتماع الفضائل العقلية والنفسية ، بل فضائل الجسد التي تنزهت عن شوائب الضعف والمرض . وكان إخوان الصفا يدينون بمذهب في الإمامة كهذا المذهب ويؤلفون الرسائل مع هذا في المنطق وفي علوم الرياضة والفلك وما إليها من علومهم العقلية ..

فالدراسات المنطقية - وسائر الدراسات العقلية - كانت من شواغل الشيعة الإماميين ولم يكن إيمانهم بالإمامة مما يصرف العقل عن التوسع في علم من العلوم ، وربما أخذت عليهم طوائف المسلمين إفراطاً في هذا الباب ولم تأخذ عليهم تفريطاً فيه يتعمدونه أو يساقون إليه على غير عمد . وإنما كان الإمام عندهم مرجع المختلفين حين ينقطع بهم القياس ويؤول الرأي إلى هداية المعلم فيما جاوز طاقة المتعلمين ، وحجتهم في ذلك أن المعرفة لا تتحقق كلها بالقياس وإن شيئاً وراء القياس ينبغي أن يصار إليه في حال من الأحوال . وهم يلجأون إلى القياس حتى في إثبات هذه الحقيقة كما يؤخذ من المناقشة المشهورة بين الإمامين جعفر الصادق وأبي حنيفة . قال الإمام جعفر : أيهما أكبر يا نعمان .. القتل أو الزنا ؟ .. قال الإمام أبو حنيفة : القتل ، فقال الإمام جعفر : فلم جعل الله في القتل شاهدين وفي الزنا أربعة ؟ .. أينقاس لك هذا ؟ .. ثم قال : فأيا أكبر البول أو المني ؟ .. قال : البول . قال : فلم أمر الله في البول بالوضوء

وفى المنى بالعسل؟... أيقاس لك هذا؟..^(١) إلى آخر الأمثلة التي ساقها الإمام جعفر . وهى فى الواقع قياس للدلالة على أن القياس لا يغنى فى جميع الأحوال عن الرجوع إلى الإمام المتبوع . فليس هو إنكاراً للقياس ولكنه إنكار لدعوى من يدعى أن القياس يصلح لكل قضية ويفض كل خلاف ..

ولسنا نقول إن الأمثلة فاطمة بالحجة . لأن الواقع أن إثبات القتل أبسر من إثبات الزنا وأن تأويل الاختلاف بين طهارة الوضوء وطهارة الغسل لا يتمتع بالدليل المعقول . فان المسألة هنا ليست مسألة مادة تخرج من الجسم وكفى . ولكنها مسألة الاختلاف بين حالة يضطرب لها الجسم كله وحالة لا اضطراب فيها كذلك الاضطراب . وهو اختلاف يكفى لتفسير التطهير فى إحداها بالوضوء والتطهر فى الأخرى بالغسل الذى يعم جميع الأعضاء ..

إلا أن المثل الذى ساقه الإمام كان فى بيان لزوم القياس حتى فى مافشة القياس على إطلاقه . ولم يحظى التوفيق جماعة المستشرقين فى شئ كما أخطأهم فى ظنهم أن تحكيم العقل محظور على طائفة المسلمين لأنها ترى فى الإمامة رأياً يخالف حملة الآراء فى هذا الباب . ولعل الروايات التى يتناقلها المستشرقون أنفسهم عن الإسماعيلية والإمامية والفرق التى يسمونها بالباطنية خليفة أن تكون شاهداً صالحاً عندهم لإفراط هذه الطائفة فى الاشتغال بالمنطق لو أرادوا أن يصفوها بالإفراط فيه .. أما إنها تنكر المنطق . أو تنكر النظر والقياس . فلا شبهة له مما تناقلوه عنهم من تلك الروايات ..

ولا غرابة - بعد - فى قيام فرة بين المسلمين تخالف سائر الفرق فى موضوع العقل والمنطق . فإن الديانات لم تخل قط من أمثال هذا الخلاف على وجه من الوجوه . ولكن الواقع المقرر فى هذه المسألة بذاتها أن حرية العقل لا يقيدتها فى الإسلام حكم مأثور على مذهب راجع أو على مذهب مرجوح ..

(١) مسد الإمام جعفر الصادق

الفلسفة

فلسفة التاريخ ، وفلسفة اللغة ، وفلسفة الأخلاق ، وفلسفة الرياضة ، وغيرها من أنواع الفلسفة مصطلحات حديثة يراد بها البحث في النظريات والأفكار التي تقوم عليها تلك العلوم ، أو البحث في النظريات والأفكار التي تفسر تلك العلوم وتبين وجهتها وغايتها ، ويراد بهذه الفلسفات - إجمالاً - إنها دراسات فكرية فرضية غير الدراسات التي تقررت بالوقائع والتجارب المحسوسة من قبيل علوم الطبيعة وما جرى مجراها ..

إلا أن الفلسفة التي نعنيها هنا أعم من هذه الفلسفات جميعاً لأنها قد تشملها من وجهة النظر في الأصول وتجاوزها إلى البحث فيها وراء الحقائق المحسوسة ، مما يسمى أحياناً بالبحث فيها وراء الطبيعة أو البحث في كنه الوجود كله على التعميم .. ويلاحظ في التاريخ المتواتر أن هذه الفلسفة العامة - فلسفة ما وراء الطبيعة - شاعت في بعض الأمم القديمة وقل شيوعها في أُمم أخرى ..

ويلاحظ كذلك أن بلاد الدول الكبار لم تكن بيئات صالحة لنشأة هذه الفلسفة ونبوغ فلاسفتها ، وأن الأمر لا يرجع إلى اختلاف درجات الحضارة بل إلى أسباب غير هذا السبب ، كما يؤخذ من تواريخ الحضارات الأولى ..

فألمند ومصر وبلاد ما بين النهرين وبلاد الدولة الرومانية كانت على درجة عالية من الحضارة وعلى حظ وافٍ من العلوم والصناعات ، ولكنها لم تتسع لشيوع الفلسفة كما اتسعت لها بلاد اليونان في عصر من عصورها قبيل ميلاد المسيح ، وهي مع ذلك لم تبلغ من الحضارة والعلم والصناعة مبلغ البلاد التي قامت فيها الدول الكبرى وقل فيها شيوع الفلسفة ونبوغ الفلاسفة ..

وبالباحثون الأوروبيون يحبون أن يعللوا ذلك بعلّة ترضيهم وتدل عندهم على امتياز السلالات الأوروبية بين جميع السلالات البشرية ..

يقولون إن طلب المعرفة لمحض المعرفة مزية من مزايا العقل الأوربي دون غيره بين عقول الأمم من سائر الأجناس وإن الأمم من غير الأجناس الأوربية تطلب العلم لمنفعة وتهتم بالمعرفة لما تستفيده في معاشها ، ولا تهتم بها لأنها مطبوعة على التفكير وطلب الحقيقة لذاتها ..

ودلائل العصبية العنصرية هنا ظاهرة تكني لإخراج هذه العلة من عداد العلل العلمية الخالصة لوجه البحث والمعرفة . وقد حدث للأمم الأوربية أنها حجرت على الفلسفة حين عرضت لها ظروف اجتماعية أو سياسية كالظروف التي سبقتها في الدول الشرقية ..

فالسبب العنصري هنا قاصر عن تفسير العلة في اختلاف إقبال الأمم على الفلسفة ، وإنما ترجع تلك العلة إلى أسباب واحدة بين الشرق والغرب ، وبين الماضي والحاضر ، كلما تشابهت الظروف على تباعد الأزمنة والجهات ..

والغالب أن الدول الكبيرة ، وهي الدول التي تقوم عادة على الأنهار الكبيرة ، تستقر فيها سلطة دينية متوارثة كالسلطة السياسية ، وإن هذه السلطة الدينية تستأثر بمباحث العقيدة ومباحث ما وراء الطبيعة ولا تسمح لأحد بأن يزاحمها في المعارف التي تتعلق بالأرباب وأسرار الخلق وأصول الحياة أو أصول الوجود كله على التعميم . وقد وجدت هذه السلطة الدينية القوية في أوروبا بين القرن الثامن والقرن الخامس عشر للميلاد فامتنع ظهور الفلسفة فيها وساء حظ الفلاسفة بين علماءها ومحتكرى العلم من أبحارها وكهانها . وحدث قبل ميلاد السيد المسيح أن عبادة الإمبراطور تهررت في الدولة الرومانية وأن الدولة عرفت سلطان الكهانة بين شعوبها فامتنع فيها ظهور الفلسفة ونبوغ الفلاسفة ولم يكن محصولها منها بأوفر من محصول الفلاسفة في دول الحضارات الشرقية ، وقامت الدولة الرومانية ثم سقطت وهي عالة على بقايا الفلسفة اليونانية تأخذ منها ما يحسب من فلسفة السلوك والأخلاق وتمحجم عما عدها من أبواب الفلسفة المعنية بما وراء الطبيعة وما تخوض فيه من المشكلات والأسرار ..

وقد فسر الإسلام هذا الفارق بين الأمم في عنايتها العامة بالفلسفة في طريقته العملية حين قامت فيه الدولة بغير كهانة ، فكانت دولة الإسلام أرحب الدول

صدراً وأصبحها فكراً مع الفلسفة على عمومها والفلسفة اليونانية في جملتها . بل كانت الأمة الإسلامية أرحب صدراً وأصح فكراً مع الفلسفة اليونانية من بلاد العالم اليوناني الذي نشأت فيه ، كما يؤخذ من مصائر الفلاسفة بين أبناء العالم اليوناني ومصائر الفلاسفة المسلمين وغير المسلمين في بلاد الإسلام ..

كان « ثالوث » الفلسفة الأكبر يتجمع من سقراط وأفلاطون وتلميذ سقراط وأرسطو وتلميذ أفلاطون ، وكان أشهر الفلاسفة بعد هذين فيثاغوراس إمام الحكمة الصوفية وزينون إمام الفلسفة الرواقية ، وكل من هؤلاء الحكماء - المعبرين عن حكمة عصورهم - قد أصيب في زمنه بمصائب لا يدل على قرار أمين ..

فسقراط قضى عليه بالموت ، وأفلاطون بيع في سوق العبيد ، وأرسطو نجا بنفسه من أثينا خوفاً من عاقبة سقراط بعد أن دماه كاهن من كهانها بالإلحاد ، وفيل انه ألقى بنفسه في البحر وزعم بعض مؤرخيه انه لم يبيع نفسه فراراً من الاضطهاد ، بل غماً من تعسير علة المد والجزر في البحر الذي ألقى بنفسه فيه ..

أما فيثاغوراس فقد مات قتيلاً بجانب مزرعة فول ، ويحج زينون نفسه لأن الآلة أمرته بذلك كما قال لبعض تلاميذه . ولا تعلم على التحقيق علاقة مصيره هذا ولا مصير فيثاغوراس بالدعوة الفلسفية ولكنه - على أي وجه من الوجوه - مصير لا يدل كما أسلفنا على قرار أمين ..

ونقارن بين هذه الأحوال التي عرضت لأكبر فلاسفة اليونان وبين أحوال الفلاسفة من المسلمين من المشتغلين بالفلسفة اليونانية وهي أجنبية في البلاد الإسلامية فلا نرى أحداً أصيب بمثل هذا المصائب من جراء الفلسفة أو الأفكار الفلسفية ، ومن أصيب منهم يوماً بمكرهه فلأنما كان مصابه من كيد السياسة ولم يكن من خروج بالفلسفة أو حجب على الأفكار ..

فأشهر الفلاسفة المسلمين في المشرق ابن سينا الملقب بالشيخ الرئيس دخل السجن لأنه كان عبد أمير همدان فبرم بالمقام عنده وأراد أن يلحق بأمر أصفهان علاء الدولة ابن كاكويه فسجنه أمير همدان ليقيقه إلى حوار له ولم يسجنه عقوبة له على رأى من آرائه ..

وابن رشد أشهر الفلاسفة المسلمين في المغرب أصابته النكبة لأنه لقب الخليفة المنصور في بعض كتبه بلقب ملك البربر وكان يصادق أخاه «أبا يحيى» ويرفع الكلفة بينه وبين الخليفة فيناديه «يا أخي» وهو في مجلسه الخاص بين وزرائه وكبرائه ، وبحاجة المؤرخ في كل مصادره فكرية أو دينية - كما قلنا في تاريخ الفيلسوف^(١) - إلى البحث عن سببين أحدهما معلن والآخر مضمّر ، قليلا ما كان السبب الظاهر هو سبب النكبة الصحيح ، وكثيراً ما كان للنكبة غير سببها الظاهر سبب آخر يدور على بواعث شخصية أو سياسية تهم ذوى السلطان ويسرى هذا على الشعراء كما يسرى على الفلاسفة ، ويسرى على الجماعات كما يسرى على الآحاد . ولقد نكب بشار ولم ينكب مطيع بن اياس وكلاهما كان يتزندق ويهرق في أمور الزندقة بما لا يعرف ، ولكن بشاراً هجا الخليفة ومطيع لم يقترف هذه الحماقة . فنجا مطيع وهلك بشار ، ولم يكن ابن رشد أول شارح لكتب الأقدمين . فقد سبقه ابن باجة إلى شرح بعضها وإن لم يتوسع في هذا العمل مثل توسعه ولكن ابن باجة كان يحسن مصاحبة السلطان وابن رشد لم يكن يحسن هذه الصناعة ، فنكب ابن رشد ولم ينكب ابن باجة ولم يغن عن الفيلسوف المنكوب أنه شرح الكتب كما تقدم بأمر من أبي الخليفة » .

واشتغل بالفلسفة اليونانية غير ابن سينا وابن رشد أعلام من هذه الطبقة من طراز الكندي والفارابي والرازي ، كما اشتغل بها أناس دون هذه الطبقة في الشهرة والمكانة فلم يصب أحدهم بسوء من جراء تفكيره ولم يصددهم أحد عن البحث والكتابة إلا أن تستدرجهم حباله من حائل السياسة فينالهم منها ما ينال سائر ضحاياها ولو لم يكن أسهم في مذاهب الفلسفة أو الدين ..

• • •

وربما كمنت السياسة وراء دعوات المتفلسفين كما كانت وراء المصادرة من جانب الدولة وحكامها . لأن الزندقة التي كانت تستر بستان الفلسفة إنما كانت في ناحية من نواحيها ثورة مجوسية ترمى إلى هدم الدولة الإسلامية من أساسها وإقامة الدولة الفارسية في مكانها . وتنسب الزندقة في أرجح الأقوال إلى كلمة «زنداء» التي

(١) راجع كتاب العقاد «ابن رشد» .

كانت تطلق على شرح كتاب «زردشت» وتعليقات الديانة المجوسية ، وربما عمد الخلفاء إلى أناس من العلويين فاتهموهم بالزندقة على خلاف العقول أو المنتظر من أسرة تقيم حقوقها في الخلافة على وراثة النبي عليه السلام والمحافظة على رسالته الدينية ، ولكن الشبهة كانت تلحق بهم من الاشتراك في مقاومة الدولة ولو على غير تفاهم بين الفريقين ، وكان أعوان الدولة يحشرونهم جميعاً في زمرة واحدة لتثويبه الحركة العلوية بإلقاء الشبهة عليها من الوجهة الدينية ..

أما فيما عدا السياسة وشبهاتها ومكائدها فلم يصادر أحد من المشتغلين بالفلسفة لأنه يتفلسف أو يخوض في بحث من البحوث الفكرية على تشعبها ، وما لم يكن هذا المتفلسف عدوً مجاهرًا بمحاربة الدين والدولة ونشر الفتنة فلا جناح عليه ولا قدرة للخليفة أو أمير على مصادرته باسم الإسلام ..

ويصدق هذا من باب أولى على الفلسفة الإسلامية كما يصدق على الفلسفة الأجنبية ، فلم تقطع بحوث المعتزلة وعلماء الكلام لغيرة من علل السياسة لا تلبث أن تزول بزوال المعتنلين بها ، وقد طرق المعتزلة وعلماء الكلام كل باب مغلق من أبواب الأسرار الدينية التي حجرت عليها الكهانات القوية في الديانات الأولى . فنظروا في العقيدة الإلهية وفي أصول الخلق والوجود وأحكام النبوات وعددوا الأقوال والآراء في كل باب من هذه الأبواب على أوسع مدى وأصرح بيان . ووسعهم الإسلام جميعاً وإن ضاق بفريق منهم في بعض الأحيان ..

• • •

ومن البديهي أن اشباع الفرق يخطئون في مناقشاتهم ، وإن الأمراء يخطئون في سياستهم ، وإن الدين يتبعه الخطي والمصيب والخادع والناصح ، فليس حكم الإسلام في مباحث الفلسفة برأى هذه الفرقة في تلك ، ولا هو بجيلة هذا الأمير أو ذاك فيما يقصدان إليه من مآرب السياسة وإنما حكم الإسلام هو حكم الكتاب والسنة المتفق عليها ، وليس في الكتاب ولا في السنة كلمة واحدة تحجر على التفكير في شأن من شئون الفلسفة أو مذهب من مذاهبها ما لم تكن في المذهب الفلسفي

موبقة غير مأمونة على الشريعة أو على سلامة الجماعة فلا جناح على الفيلسوف أن ينظر فيها شاء وأن يفصح عن وجهة نظره كما شاء ..

ولإذا بدا لنا أن نلتبس بقياس الحرية الفكرية من الواقع الماثل للعيان أو من الناحية العملية التي تنكشف لنا في حياتنا اليومية ، فهناك إلى جانب الكتاب والسنة دليل على حرية الإسلام يتقرر بحكم التاريخ الواقع ولا يلجئنا إلى تأويل الآيات والأحاديث ، وهذا الواقع يقرر لنا دليله من روح الدين التي يوحى بها إلى جملة أتباعه في جملة عصوره . فلم يكن من روح الإسلام التي أوحى بها إلى جماعته أن يثر فيهم البغضاء للفكر والمفكرين وأن يبيع لهم عقوبتهم بالتعذيب والإحراق والحرمان من حقوق الإنسان ، ولم يكن هذا الدليل الواقعي من روح الإسلام مقصوراً على وطن أو سلالة فيقال إنه مستمد من تراث ذلك الوطن أو تلك السلالة ، ولكنه عم بلاد المسلمين جميعاً في عصور كثيرة ، فلا يرجع به المؤرخ المنتصف إلى وحي غير وحي الكتاب الكريم ..

وتتجلى سعة الدين الإسلامي في موقف الفلاسفة منه كما تتجلى في موقف الدين من الفلاسفة . فان كبار الفلاسفة المسلمين قد خاضوا غمار الأفكار الأجنبية بين يونانية وهندية وفارسية وعرضوا لكل مشكلة من مشاكل العقل والإيمان وتكلموا عن وجود الله ووجود العالم ووجود النفس ، وخرجوا من سباحتهم الطويلة في هذه المعالم والمجاهل فلاسفة مسلمين دون أن يعتوا أذهانهم في التخريج والتأويل ..

ومنهم من ترجم أرسطو وأفلاطون إلى الإسلام فكراً وتقديراً فلم يعسر عليه أن يذهب معها إلى أقصى المدى في رأى العقل دون أن يخرج من حظيرة الدين ..

* * *

ونحن - فيما نعلم من مذاهب هؤلاء الفلاسفة الكبار - لا نرى فيلسوفاً قال في الخلق والخالق ما ينكره المسلم المؤمن بالله والوحي أو جنح به التعبير الفلسفي إلى قول بأباه السامع الذي تعود التعبير عن مسائل الدين بلغته العربية وأسلوبه المتعارف بين جمهرة المتدينين ..

وأكبر الفلاسفة المسلمين الذين استوعبوا مسائل الفلسفة فيما وراء الطبيعة هم في
الرأى الغالب بين مؤرخي الثقافة الإسلامية أبو نصر الفارابي وأبو علي بن سينا في
المشرق وأبو الوليد بن رشد في المغرب ، وكلهم قد اطلع على قسط وافر من فلسفة
الحكيمة أفلاطون وأرسطو وطائفة من آراء الحكماء الآخرين . وليس فيهم من
ذهب إلى رأى فيما وراء الطبيعة لا يذهب إليه الفيلسوف المسلم إذا تكلم بلغة
الفلاسفة ..

«الفارابي هو أول الفلاسفة المسلمين الذين تلمذ لهم ابن سينا نوعاً من
التلمذة .. فقرأ له وattenع بما قرأ في فهم مضامين الفلسفة اليونانية . وكان المعلم
الثاني « معلماً كاملاً له في معضلات الفلسفة الإلهية بجمليتها . لأنه أضاف مسائل
الحكمة الدينية إلى مسائل الحكمة المنطقية وأدخل مسألة التوفيق بين العقل والوحي في
حسابه ، وقد كانت من المسائل الحديثة في الإسلام فلم يبل فيها أحد بلاء الفارابي
ولا جاوز أحد فيها مداه الذي انتهى إليه وإن تبعه في هذا المجال كثيرون .. ومن
توفيقاته انه سمى العقل الفعال بالروح الأمين وسمى العقول بالملائكة وسمى الأفلاك
التي فيها العقول بالملأ الأعلى . وقال إن صفات الله الأزلية هي المثل الأولى ..
«والذي اتفق عليه جلة الثقات أن فلسفة الفارابي فلسفة إسلامية لا غبار عليها .
فلم ير فيها جمهرة المسلمين المعنيين بالبحث الفكري حرجاً ولا موضع رية .
ولانخاضها تغضب متديننا بالإسلام أو بغيره من الأديان ..

فالمعلم الثاني يرى المعلم الأول - وهو أرسطو - من إنكار خلق العالم ، ويفسر
آراءه على وجه يرضاه المؤمنون بالله والنبوات ..

«فإنه عنده هو «السبب الأول» والسبب الأول واجب الوجود .

لأن العقل يستلزم وجوده ولا يستطيع أن ينفيه بحال . فكل شئ له سبب وكل سبب
له سبب متقدم عليه . وهكذا إلى السبب الأول الذي لا يتقدمه سبب من
الأمسياب . والا وقعنا في الدور والتسلسل وهما باطلان ..

«وهذا السبب الأول واحد لا يتكرر - بسيط لا يتغير . لأنه لو تكرر أو تغير
لاختلف ووجب البحث عن سبب لاختلافه . وقد انتهت إليه جميع الأسباب ..

«هذا السبب الأول هو علة وجود كل موجود . ولا يمكن أن يكون العالم هو السبب الأول لأنه متكرر متغير فلا بد له من سبب متقدم عليه . ومن ثم تنقسم الموجودات إلى قسمين : قسم «واجب الوجود» يستلزم العقل وجوده للاحالة . وهذا هو السبب الأول . أو هذا هو الله سبحانه وتعالى . ويوصف بكل صفات الكمال دون أن يقتضى ذلك التعدد ، لأن تقي النقاىص المتعددة لا يقتضى التعدد . بل هو صفة واحدة معناها الكمال ..

«وقسم مفترق إلى سبب . ووجوده ممكن ، ولكنه ينتفل من الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل بسبب واجب ، فهو مخلوق على هذا الاعتبار .

«قال الفارابى بنى الزمة عن أرسطو فى إنكار القول بخلق العالم : «وما دعاهم إلى ذلك الظن أيضاً ما يذكره فى كتاب السماء والعالم أن الكون ليس له بدء زمانى . فيظنون عند ذلك أنه يقول بقدوم العالم وليس الأمر كذلك . إذ قد تقدم فبين فى ذلك الكتاب وغيره من الكتب الطبيعية والإلهية أن الزمان إنما هو عدد حركة الفلك وعنه يحدث . وما يحدث عن الشيء لا يشتمل ذلك الشيء ومعنى قوله أن العالم ليس له بدء زمانى أنه لم يتكون أولاً فأولاً بأجزائه كما يتكون البيت مثلاً أو الحيوان الذى يتكون أولاً فأولاً بأجزائه فإن أجزائه يتقدم بعضها بعضاً بالزمان ، والزمان حادث عن حركة الفلك ، فمحال أن يكون لحيوئه بدء زمانى ويصح بذلك أنه إنما يكون عن إبداع البارى جل جلاله إياه دفعة واحدة بلا زمان ، وعن حركته حدث الزمان » ..

وعلى هذا يكون الخلق فى رأى المعلم الثانى هو الإخراج من الإمكان إلى الفعل . ويكون الوجود بالفعل مصاحباً للزمان . أما الوجود بالقوة فهو فى علم الله الذى لا زمان له ولا مكان لأن الله أبدي لا أول له ولا آخر . وإنما يقدر الزمان بالموجودات المتحركات وهذا ولا ريب اجتهد من المعلم الثانى فى تفسير كلام المعلم الأول ، ولكنه استحسن هذا الاجتهاد لأنه قرأ كتاب «النيولوجية» أو الربوبية كما سباه وظنه من تواليف أرسطو . وهو من آراء أفلوطين وتفسير ملك الصورى واسكندر الأفروديسى . ولهذا استطرد الفارابى بعد الكلام السابق قائلاً : «ومن نظر

في أقاويله في الربوبية في الكتاب المعروف بأثولوجية لم يشبهه عليه أمره في إثباته الصانع المبدع لهذا العالم ، فإن الأمر في تلك الأقاويل أظهر من أن يخفى . وهناك تبين أن الهوى أبدعها البارى جل ثناؤه لا عن شئ وأنها تجسمت عن البارى سبحانه ثم ترتبت ..»

«وهذا في الحقيقة مستمد من كلام أفلوطين وتوسع فيه اسكندر الأفروديسى . ثم جاء المعلم الثانى فتوسع في كلام الأفروديسى وزاد عليه ما وفق بينه وبين الدين . ولا سيما في مسألة العقول والأفلاك التى هى عند الفارابى من ملائكة الله . ويؤخذ من شرح الفارابى لبعض كلام رينون الفيلسوف الرواق أنه اعتمد عليه أكبر اعتماد في مسألة العقول . ولهذا كان مذهب الفارابى جامعاً بين مذهب أرسطو عن الحركة ومذهب أفلوطين عن الصلور ومذهب أفلاطون عن المثل الأبدية ومذهب الرواقين في النفس العاقلة وانبثائها في الأجسام .. فنذ الأزل وجدت الأشياء في علم الله وهذا هو علة وجودها . والله جل وعلا يعقل فالعقل الأول صادر عنه فأنص من وجوده . وهذا العقل الأول هو الذى يحرك الفلك الأكبر وتأتى بعده عقول الأفلاك المتوالية إلى العقل العاشر الذى يعقد الصلة بين الموجودات العلوية والموجودات السفلية ..

«فالوجود إذن ثلاث مراتب : أولاها الوجود الإلهى ، وثانيها وجود هذه العقول المتدرجة ، وثالثها وجود العقل الفعال . ومن هنا نفهم كيف تعددت الكثرة عن الواحد الذى لا يتعدد . وكيف جاءت الصلة بين المعانى المجردة والمحسوسات»^(١) .

«أما ابن سينا فعنده - كما عند أرسطو - أن المادة الأولية والصورة والعدم هى الأصول الثلاثة التى عنها تصدر كل الأجسام الطبيعية . والعالم مخلوق لم يحدث في زمان . يقول مافحواه : أن هذه الكائنات إما أن تكون ممكنة الوجود جميعاً وإما أن تكون جميعها واجبة الوجود . ومحال أن تكون ممكنة الوجود جميعاً . لأن الممكن يحتاج إلى علة تخرجه من حيز الإمكان إلى حيز الفعل . ومحال أن تكون واجبة الوجود جميعاً ، لأنها بين متحركة تحتاج إلى محرك وبين مركبة تحتاج إلى علة لتركيبها ، ولا بد

(١) تراجع رسالة الشيخ الرئيس ابن سينا لمؤلف هذا الكتاب .

أن تسبقها أجزاؤها . فهي إذن بعض ممكن الوجود وبعض واجب الوجود . وواجب الوجود هو الذى لا تنصور عدمه ، لأن عدمه يوقننا فى الحال . ومن الحال أن يكون واجب الوجود مسبوقاً ، لأن الذى يسبقه يكون إذن أولى بالوجود . ومن الحال أن يكون مركباً لأن أجزاء المركب تسبقه وتحتاج إلى فاعل للتركيب والإيجاد . فهو أول ، وهو جوهر بسيط متزه عن التركيب ..

«ولم يكن ابن سينا مبدعاً فى كلامه عن واجب الوجود ، أو ممكن الوجود ، لأن الفارابى قد سبقه إليه ، كما سبقه المعتزلة وبعض المتكلمين ولكن ابن سينا قد أبدع تقسيم الوجود إلى واجب بذاته وممكن بذاته ولكنه واجب بغيره . وبذلك وفق بين القائلين بقدّم العالم وخلقه . فإن العالم ممكن بذاته ، ولكنه واجب بغيره ، لأنه كان فى علم الله وما كان فى علم الله لابد أن يكون» ..

«وليس العالم حادثاً فى زمان لأن الزمان وجد مع العالم .. تحرك العالم فوجد الزمان مع هذه الحركة ، وإنما كان وجوده لأنه وجد فى علم الله فأخرجه الله من الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل ، والله قديم بالذات سرمد لا يحيط به وقت ولا محل . فالعالم كما كان فى إرادة الله قديم ، وكما كان بالحركة مسبوق بذات الله ، وهو سبق سرمدى لا يحمده الزمان ، وهنا يقول ابن سينا بالحركة الأولى كما قال أرسطو بها أو بالعلة الأولى»^(١) ..

وقبل الاستطراد إلى تلخيص مذهب ابن رشد نلم بالمسائل التى ثار عليها الخلاف بين الفلاسفة والفقهاء بعد عصر الفارابى وابن سينا وكان أكثره خلافاً على التعبير دون المعانى الجوهرية . ويدور كله على مسائل أربع هى قدم العالم وعلم الله بالجزئيات وصفات الله وخلود النفس بعد الموت ..

«... وقد كانت لابن رشد آراء فى كل مسألة من هذه المسائل ، ليست مطابقة لما فهمه الأوربيون فى القرون الوسطى وليست مغايرة لها كل المغايرة ، ولكنها آراء كان الفيلسوف حريصاً كل الحرص على أن يلتزم بها حدود دينه ولا يخرج بها عما يجوز

(١) تراجع رسالة الشيخ الرئيس ابن سينا للمؤلف

للمسلم أن يعتقد أنه يعلمه للمسلمين ، وسنرى مبلغ ما أصابه من التوفيق في هذا التوفيق :-

« يقول ابن رشد عن قدم العالم في كتابه فصل المقال : «وأما مسألة قدمه أو حدوثه فإن الاختلاف فيها عندى بين المتكلمين من الأشعرية وبين الحكماء المتقدمين يكاد يكون راجعاً للاختلاف في التسمية وبخاصة عند بعض القدماء ، وذلك أنهم اتفقوا على أن ههنا ثلاثة أصناف من الموجودات : طرفان وواسطة بين الطرفين ، فاتفقوا في تسمية الطرفين واختلفوا في الواسطة . فأما الطرف الواحد فهو موجود وجد من شئ غيره وعن شئ» - أعنى عن سبب فاعل ومن مادة ، والزمان متقدم عليه .. وهذه هى حال الأجسام التى يدرك تكونها بالحواس مثل تكون الماء والهواء والأرض والحيوان والنبات وغير ذلك . فهذا الصنف اتفق الجميع من القدماء والأشعرية على تسميتها محدثة .. وأما الطرف المقابل لهذا فهو موجود لم يكن من شئ ولا عن شئ ولا تقدمه زمان ، وهذا أيضاً إتفق الجميع من الفرقتين على تسميته قديماً ، وهذا الموجود يدرك بالبرهان ، وهو الله تبارك وتعالى ، وهو فاعل الكل وموجده والحافظ له سبحانه وتعالى قلbre . وأما الصنف من الوجود الذى بين هذين الطرفين فهو موجود لم يكن من شئ ولا تقدمه زمان ولكنه موجود عن شئ أى عن فاعل ، وهذا هو العالم بأسره والكل منهم متفق على وجود هذه الصفات الثلاث للعالم .. فإن المتكلمين يسمون أن الزمان غير متقدم عليه ، أو يلزمهم ذلك . إذ الزمان عندهم شئ مقارن للحركات والأجسام» (١) ..

وأما علم الله بالجزئيات فابن رشد يقرر فيه أن علم الله يتزهد أن يكون كعلم الإنسان الذى يحدث بعد حدوث المعلوم فإن الله يعلم كل شئ ولا يتوقف علمه على حدوث جزء بعد جزء من هذه الأشياء ..

وأما مسألة الصفات .. فلم تكن موضع بحث عند الفلاسفة الأغريق ، ولم يكن لها شأن كبير عند فلاسفة الأوربيين فى القرون الوسطى ، ولكنها أثارت الجدل الطويل بين علماء الكلام والمعتزلة والفلاسفة المسلمين ، ومثال الجدل فيها أن بعض

(١) تراجع رساله ابن رشد للمؤلف .

الفلاسفة يقولون : إن صفات الله هي غير ذاته ، وأن الصفات ليست بزايدة على ذات الله ، لأن ذاته سبحانه وتعالى كاملة لاتعدد ، وغير هؤلاء الفلاسفة ، يردون عليهم ليوقفوا بين تعدد الصفات ووحديّة الله ..

«وتمحيص القول بخلود النفس عند ابن رشد ينبغي الرجوع إلى مذهب أرسطو في النفس والعقل ، لأنه إذا صح ما قيل من أن توما الأكويني نصّر أرسطو^(١) فأصح من ذلك أن ابن رشد حنّفه أي جعله مسلماً حنيفاً واجتهد في تنقيته من كل ما يخالف العقيدة الإسلامية غاية اجتهاده ، وقد أعان ابن رشد على ذلك أن كلمة الروح عندنا تشمل معنى النفس والعقل معا في معظم معانيها ، فالنفس تقرن بالشر والدم في كلامنا وقلبا تقرن الروح بمثل ذلك ، فإذا قيل نفس شريرة على العموم فن النادر أن يقال ذلك عن الروح وعن الروحاني ، لأن الروحانيات أشرف وأصنى من ذلك . وقد تكلم أرسطو عن النفس والعقل في كتاب الأخلاق وفي كتاب النفس ووضح في كلامه عن العقل أنه ينطبق أيضاً على الروح كما قال في كتاب الأخلاق عن السعادة العليا للإنسان ، وهي سعادة التأمل ثم قال : مثل هذه الحياة ربما كانت أرفع جداً مما يستطيعه الإنسان ، لأنه لا يحيا هذه الحياة باعتباره إنساناً ، بل يحياها بمقدار ما فيه من النفحة الإلهية ، والفرق بين هذه النفحة الإلهية وبين تركيبنا الطبيعي كالفرق بين عمل ذلك الجانب الإلهي وعمل الفضائل الأخرى ، وإذا كان العقل إلهياً فالحياة على مثاله إلهية بالنسبة إلى المعيشة الإنسانية ، وعلينا ألا نتبع أولئك الذين ينصحون لنا مادمتا بشرا أن نشغل بهموم البشر ومادمتا فاني أن نعمل عمل الفاني ، بل علينا ما استطعنا أن نعمل عمل الخالدين وأن نحفز كل عرق من عروقنا حتى نسمو إلى مرتبة أرفع ما فينا - وإن قل وصغر - لأقدر وأكمل من كل شيء عداه ..

«أما النفس عند أرسطو فتكاد أن تكون في أكثر مصطلحاته مرادفة للوظيفة الحيوية ، ولهذا ينسب إلى النبات نفساً نامية ، وإلى الحيوان نفساً شهوانية ، ويسخر من فيثاغوراس الذي يقول أن نفس الإنسان قد تنتقل إلى الحيوان ، ويرى أن السؤال عن العلاقة بين النفس والجسد كالسؤال عن العلاقة بين الشمعة

(١) أي جعله نصرانيا

وصورتها ، فلولا صورة الشمعة لكانت شحما ودهنا ولم تكن شمعة ، ولولا نفس الإنسان لكان الإنسان لحما وعظاما وعصبا ولم يكن بالإنسان ^(١) .

وابن رشد يؤمن ببقاء الروح الإنسانى حيث يبقى عالم الروح كله ، فليس هو من الفلاسفة الماديين لأن هؤلاء الفلاسفة الماديين لا يؤمنون بروح للإنسان فى هذا العالم أو فى عالم آخر ، وليس بين الفلاسفة الإلهيين من ينكر بعث الأجساد إنكارا منه لقدرة الله على بعثها ولكنهم يقولون إن الأرواح المفارقة أشبه بالعالم الأعلى . ومن آمن بالله وآمن بقدرة الله وآمن بالبعث والعالم الأعلى فما هو من الملحددين ^(٢) ..

هذه العجالة السريعة تلخص موقف الفلاسفة :

من الإسلام وموقف الإسلام من الفلاسفة ويبدو من كلا الموقفين أن العقيدة الإسلامية لم تنقبض عن لقاء الثقافات الأجنبية عند التقائها بها فى المفاجأة الأولى ، وأخرى بهذه العقيدة الشاملة ألا تضيق بثقافة من الثقافات بعد اتصال الأمم واستفاضة العلاقة بين معارفها وعقوبها فلا يزال موقف الإسلام من حكمة الحكماء فى العصور الأخيرة كموقفه منها فى صدر الدعوة الإسلامية وبعد أجيال قليلة من شيوخ الدعوة بين مختلف الأقوام والشعوب . وموقفه اليوم - كموقفه بالأمس - أنه لا يضيق بالفلسفة لأنها تفكير فى حقائق الأشياء ، لأن التفكير فى السماوات والأرض من فرائضه المتواترة ، ولكن المذاهب الفلسفية قد يظهر فيها ما يضيق بالإسلام ويخالفه حيناً بعد حين ، ولا تريب على عقيدة تخالفها بعض العقول ، لأن العقائد لا تطالب بموافقة كل عقل على سواء أو على انحراف . وحسبها من سماحة أنها لا تصد عقلا عن سواء ..

(١) ، (٢) تراجع رسالة ابن رشد للمؤلف .

العلم

العلم الذى أمر به القرآن الكريم هو جملة المعارف التى يدركها الإنسان بالنظر فى ملكوت السماوات والأرض وما خلق من شئ .. ويشمل الخلق هنا كل موجود فى هذا الكون ذى حياة أو غير ذى حياة ..

• • •

﴿ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ ﴾

(سورة الأعراف)

(١٨٥)

• • •

﴿ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْرَةِ كَيْفَ خَلَقَتْ ۖ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ۖ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ بُصِطَتْ ۖ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ۖ ﴾

(سورة الفاشية)

• • •

﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ آيَاتٍ لِّمَنْ تَحَرَّى فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَع النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسْحَرِينَ آسَاءُ وَالْأَرْضِ لَا يَأْتِي لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾

(سورة البقرة)

فالعالم في الإسلام يتناول كل موجود ، وكل ما يوجد فمن الواجب أن يعلم ، فهو علم أعم من العلم الذي يراد لأداء الفرائض والشعائر ، لأنه عبادة أعم من عبادة الصلاة والصيام ، إذ كان خير عبادة الله أن يهتدى الإنسان إلى سر الله في خلقه وأن يعرف حقائق الوجود في نفسه ومن حوله ..

ولهذا قال النبي عليه السلام في فضل هذه العبادة : « فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد .. »

وقال : « إن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب ، وإن العلماء ورثة الأنبياء .. »

وقال : « من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع » ..
وذكر له عليه السلام رجلان عابد وعالم فقال : « فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم »^(١) ..

وهذا غير الأحاديث النبوية التي وردت في فضل المعرفة والحكمة وفريضة العلم على كل مسلم ومسلمة مما اجتمعت فيه أوامر الله ونبيه على هذا المعنى المتكرر في مواضع شتى من القرآن الكريم ومناسبات شتى من الأحاديث النبوية ..

وموقف الإسلام من العلم - أو من العلوم عامة - يتبين من موقف علمائه المجتهدين في كل حقبة من تاريخه الذي تعاقبت به الأجيال بين القوة والضعف والتقدم والتأخر والنشاط والجمود . فقد مرت بالأمم الإسلامية عصور متخلفة جهلت فيها الإسلام نفسه فجهلت فضل العلم كما جهلت فضل الدين ، ولكن الإسلام لم يخل قط تاريخه بين المشرق والمغرب من أئمة مجتهدين استمدوا حرية الفكر من ينبوع تلك القوة الحيوية التي لا تستزفها الحزن والطوارق ، فحفظوا رسالة هذا الدين ولا فرق بينها وبين رسالة العلم في مقصد من مقاصده ، وأوجوا على السلم أن يتعلم حيث وجد العلم وأن ينظر إلى الحكمة كأنها هي ضالته يعنيه أن يبحث عنها ويجدها « وأينا وجدها فهو أحق بها » كما تعلم من رسول الله . واعتقد الأئمة المجتهدون

(١) يراجع الجزء الثالث من تيسير الوصول إلى جامع الأصول من حفيث الرسول لعبد الرحمن بن علي .

جميعاً أنهم يؤدون أمانة الكتاب في حثهم جماعة المسلمين على طلب المعرفة حينها وجعلوها . فكل معرفة صحيحة فهي معرفة قرآنية إسلامية على اختلافهم في تفسيرها والنسبة إلى الكتاب الكريم بين فئة ترى أن المعرفة محتواة فيه اجمالاً وتفصيلاً . وفئة ترى أن المعرفة مطلب من مطالب المؤمن بالكتاب ليعوقه عائق منه أن يتحررها ويحققها ويهتدى بها حينها أصابها ..

إن موقف الإسلام من العلم - كتاباً وسنة - لا يحتاج إلى بيان بعد ماتقدمت الإشارة إليه من تلك الآيات والأحاديث ..

ولكننا نعتقد أن الدين روح ينبث في الأخلاق والتقاليد إلى جانب النصوص والأحكام ومن هذا الروح يظهر عمل الدين في الواقع ولا يحسب لدين من الأديان عمل نافع في حياة البشر ما لم يثبت له هذا العمل بعد اتباعه بما يوحيه إليهم من روح يصدرون عنه فيما تعمده ولم يتعمده من أفعال أو خلائق وآداب . وروح الإسلام الذي بثه بين أتباعه يترأى في تاريخه المتشعب الطويل ساحة تعصمهم من تلك النعمة التي انصبت على ألوف من الخلق لاستباحتهم من المعارف والدراسات مانعهم عليهم معتقداتهم الدينية أو كهانهم الذين يستأثرون دونهم بتفسير تلك المعتقدات ، وربما كانت ساحة الروح الإسلامي في عصور الجمود والجهالة أدل على فضل الإسلام من ساحة أتباعه في عصور القوة والحضارة . لأن الدين الذي يعمل عمله في الأخلاق والآداب وقومه جامدون محجوبون عن العلم أقف بالهداية من دين يعمل وله سند من القوة والحضارة ، ولو كان هذا السند قائماً عليه ..

وروح الإسلام في العصور الأخيرة ظاهر في موقف المسلمين من العلوم الحديثة كظهوره في موقف الأئمة المجتهدين الذين حفزوا قواهم إلى الإقبال على تلك العلوم والتبسط فيها واعتبار العمل بها أمراً من أوامر القرآن الكريم . فان العلوم العصرية عرفت باسم العلوم الأوروبية يوم كانت أوروبا كلها حرباً على العالم الإسلامي تغير على بلاده وتستذل شعوبه وتقوض مآقام فيهم من دولة وسلطان وتعنى على البقية الباقية حيث تحفظت للدولة والسلطان بقية تمنع في التسليم والاستسلام . فكان خليقاً بهذا العداء أن يتمثل في نفوس المسلمين عداء لكل وارد من القارة الباغية

وكل منسوب إلى الأوروبيين المعتدين . ولكن علوم الحضارة الأوروبية لم تجد من المسلمين بعد المقاومة الطبيعية التي تخلفها المفاجأة أو المصادمة الأولى إلا كل ترحيب وتقدير . ولعلمهم - بعد تلك المصادمة - كانوا بحاجة إلى التحذير من الإفراط ولم يكونوا يوماً بحاجة جديّة إلى التحذير من الأعراض والانقباض والتفريط في تحصيل ما استطاعوه من معارف القوم . كأنها ضالة مرتقبة هم أحق بها ممن يعتدى بها عليهم ويسومهم من أجلها التسليم والامتثال .

• • •

والإفراط إنما يحذر من محاولة التوفيق بين القرآن الكريم وبين تلك العلوم في كل جليل ودقيق مما ثبت ثبوت اليقين وما يعرضه أصحابه عرضاً يحتمل المراجعة . بل يحتمل النقض والإلغاء ..

فن الحق أن نعلم أن كتابنا يأمرنا بالبحث والنظر والتعلم والإحاطة بكل معلوم يصدر عن العقول ، ولكن ليس من الحق أن نزعّم أن كل ما تستنبطه العقول مطابق للكتاب مندرج في ألفاظه ومعانيه . فإن كثيراً من آراء العلماء التي يستنبطونها أول الأمر لا يعدو أن يحسب من النظريات التي يصح منها ما يصح ويطل منها ما يطل . ولا تستغنى على الدوام عن التعديل وإعادة النظر من حين إلى حين ..

وقليل من الأمثلة يغنى عن الإفاضة في شرح المنهج السديد الذي يتوخى في الرجوع بنظريات العلم الحديث إلى الآيات القرآنية . وأنفع هذه الأمثلة ما يقتبس من أحدث الآراء في التأويل والتوفيق بين النظريات وآيات الكتاب ..

فن أصحاب التأويل في العصر الحديث من خطر له أن السيارات السبع في المنظومة الشمسية هي المقصودة بالسماوات السبع في القرآن الكريم . وخطأ هذا التأويل ظاهر ، لأن الفلكيين الذين ذكروا السيارات السبع أدخلوا الكرة الأرضية بينها ولم يجعلوا الأرض مقابلة للسماء ، وهذا على أن الفلكيين المتأخرين قد كشفوا عن سيارات أخرى لم تكن معروفة للأقدمين وهي فلك النجيمات وأرانوس ونبتون وبلوطس . وكان الكشف عن هذا السيار متأخراً فلم يظهر قبل شهر مارس عام ١٩٣٠ ولا تزال في هذا الفلك الشمسي أجرام مهاوية - كالمذنبات والشهب -

تدخل في عداد السيارات ويدور بعضها حول الشمس في مدة أقصر من مدة الدورات التي حسبت لأرانوس ونبتون وبلوطس ..

وقد تنبه لهذا الاعتراض الأستاذ هبة الله الشهرستاني صاحب كتاب الهيئة والإسلام فهذا أن السيارات الشمسية مشار إليها في القرآن الكريم بالأحد عشر كوكباً التي ذكرت في سورة يوسف ، ولكنه - لمعرفته بعلم الهيئة - يعلم أن السيارات بعد الكشف الأخيرة عشر وليست بأحدى عشرة ، وهي بلوطس ونبتون وأرانوس وزحل والمشتري والنجيات والمريخ والأرض والزهرة وعطارد ، فقال مستتركاً بعد الإشارة إلى النجيات : «فإن قلت أن سيارات شمسنا ليست أكثر من تسع فلماذا تعد إحدى عشرة ؟ قلت : لسنا على يقين من هذا التعليق ولكن التسعة بعد زيادة السيارات المنفلقة إلى النجيات تكون عشرة لا يضرنا عدم اندراجها الآن في عداد السيارات لأنها كانت في عدادها سابقاً وهو كاف في مقام إذا نظر إلى ما كان لشمسنا من السيارات بقيت أو عدت عرفت أو جهلت ..»

وكان من المشجعات حقاً للفاضل الشهرستاني على اتخاذ هذا الرأي أنه ذهب إليه بعد أن قرأ في تفسير النيسابوري والزمخشري : «أن يهودياً سأل النبي الأُمى صلى الله عليه وسلم عن النجوم التي شاهدها يوسف في المنام فقال صلى الله عليه وسلم : جبريان وطارق وذبال وقابس وعمودان وفليق ومصبح وضروح وفرع ووثاب وذو الكتفين فأسلم اليهودي»^(١)

«وهذه الرواية رواها ابن بابويه الصدوق في الحُصُول عن جابر بطريقين بينهما اختلاف يسير ، ورواها الحافظ القمي عن جابر في تفسير قوله تعالى : ﴿إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا﴾ ثم سمي تلك النجوم بتغيير يسير ..»

قال الأستاذ الشهرستاني : «أن اختصاص النجوم من بين نجوم السماء لا بد من أن يكون بصفة مختصة بهذا العدد اليسير لا يشترك فيها سائر النجوم .. ويؤيده أيضاً انطباق كثير من هذه الأسماء على سيارات شمسنا .. فالجبريان أرضنا وقد ورد

(١) ص ٢٣٢ من كتاب الهيئة والإسلام لهبة الله الشهرستاني .

اطلاق الجارية على أرضنا في غير هذا الخبر كما مر تفصيله في المقالة الثالثة عشرة من مسألة تعدد الأرضين .. والطارق الزهرة فإن الطارق كوكب الصباح على مافى القاموس والعرب لا يقصدون في كوكب الصباح غير الزهرة قديماً وحديثاً . والذبال على وزن قَطَامٍ يطلق في اللغة على النحيف الفاقد للطراوة ، وعطارد أيضاً كثير الجفاف فاقد الطراوة من شدة قربه من الشمس ، والقابس يطلق في اللغة على ما يكتسب الحر الشديد من نار عظيمة ونجمة فلكان أيضاً تكتسب الحرارة الشديدة من نار لا ترى أعظم منها لها أعنى الشمس ، فإن قربها مفرط من فلكان ولذلك سميت نجمة فلكان بهذا الاسم ، فإن فلكان كما مر اسم جبل يثير النار ومعربه بركان . والعمودان يحتمل انطباقه على مريخ فإنه لا ينفك عن قرين تقوم أشعتها عليه كالعمودين . والفيلق بمعنى المتفلق ينطبق على السيارة العظيمة التي حسبوا كونها بعد مريخ وتفسخت إلى قطع صغار دوارة أعنى بها نجميات المشتري ويؤخذ شرحها من غرة هذه المسألة . والحاصل أنها قابلة للانطباق على سيارات شمسنا على النظام السابق الملبس من أرضنا . ثم الزهرة ثم عطارد ثم فلكان ثم المريخ .: الخ .. الخ .

ويمضي صاحب كتاب الهيئة على هذا النحو في تأويله للعدد الذي جاء في الآية القرآنية مما يصح أن يحاط به عند التوسع في التفسير كما ينبغي في تفصيل الشروح الوافية ولكنه يذكر على سبيل الرواية ولا يذكر على سبيل الجزم بحكم القرآن في مسألة من المسائل ، وبخاصة ما كان منها عرضة للمراجعة والمناقشة وتعدد الآراء ، ولا نحرص على روايته إلا لأن الصواب والخطأ في هذه التأويلات يدلان معا على موقف القرآن الكريم في العلم عند المسلمين فلا حرج عندهم في دراسة النظريات العلمية ولا مانع في دينهم يمنعهم أن يتقبلوها كأنها مطابقة لآيات التنزيل ..

• • •

وشبيه بهذا التأويل رجوع بعض المفسرين بالنظرية السديمية إلى آية الدخان في سورة فصلت :

﴿ ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا

أَوْ كَرِهًا قَالَتْ لَا اتَّبَعُنَا طَائِعِينَ ﴿١٠٠﴾ فَفَصَّلَهُمْ سَبْعَ مَسَافَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ
 فِي كُلِّ مَسَافَةٍ أَمْرًا ﴿١٠١﴾ (سورة فصلت)

والنظرية السديمية فكرة قال بها سويد نبرج Swedenborg ثم فصلها لابلاس Laplace خلاصتها أن المنظومة الشمسية نشأت من السديم - أى من مادة غازية ملتهبة - بردت وتجمدت وأقلت من جرمها الكبير أجزاء كثيرة تفرقت فدارت حول نفسها وحول الجرم الكبير بفعل الجاذبية والحركة المركزية ، وأن نشأة النجوم فى السماء مماثلة لهذه النشأة وإن لم تكن من قبيل المنظومات التى تشبه منظومتنا الشمسية ..

وهذه الفكرة شائعة وليست بقاطعة ، لأن الغازات المنطلقة لا تكون أشد حرارة من الأجرام المتجمعة ، إذ هى كلما انطلقت تسربت منها الحرارة فى فضاء أوسع من حيز الكرة المتجمعة ، وليست حركة الغازات بعد تجمعها موافقة للحركة التى تصورها أصحاب هذه النظرية ، فضلا عما ظهر عن حقيقة السحب التى كانت تسمى سديما ثم تحقق أنها جماعات من النجوم تعد بمئات الملايين ، ولا يستطيع البت بقول جازم فى النظرية السديمية قبل البت بقول جازم فى أصل الأشعة الكونية وفى النجوم التى تنفجر لا بترادها وتكاثفها وتعظم الضغط على داخلها واندفاع باطنها إلى خارجها ، فرمما كانت السدم من مادة النجوم المتفجرة ، أو كانت من تجمع الأشعة الكونية أو كان الفضاء هو مصدر هذه الحركات فى أصولها عند الذين يرون أن الفضاء والأثير شئ واحد ، وأيا كان مقطع القول فى هذه الفروض فلا ينبغي أن نعدو بها فروضاً يتجاوزها الثبوت والنقض على حسب الكشف والمشاهدات التى تيسر أدواتها مع الزمن ولا تزال اليوم فى أوائلها ..

ويتساوى الحكم على الماضى وعلى المستقبل فى هذه الفروض التى يتباعد بها الزمن كما يتباعد بها المكان فلا يقين فيها على الحالىين ولا حسم فيها بين رأيين ما اتسعت للخلاف بين فرضيين ..

ولاحرج على قائل أن يقول فى تقديره كما قال العالم المجتهد الشيخ طنطاوى

(١) ولعلها مرة أى جلتها مرة إلى هنا ومرة إلى ذلك .

جوهرى وهو يفسر الآية : «وقد شاهدوا من تلف العوالم اليوم ستين ألف عالم تبرز للوجود من جديد ولا تزال على الحالة السديمية كما نقلته لك من الكتب الفرجية في غير هذا المكان ، ورأوا أن من تلك العوالم ما هو في أول تكونه ومنها ما قطع مراحل في تكوينه ومنها ما قارب الفناء وهي عوالم كعالمنا الشمسى الذى نحن فيه وسيبرز للوجود كما برزت شمسنا وسياراتها وأرضها وكانت في الأصل دخاناً وستستمر في التكوين ومدهتا نوبتان ، ونحن لا نقدر أن نعرف كيف تكون النوبتان غاية الأمر أن نقول نوبة للبداية ونوبة للنهاية ويكون هذا القول من الجمل العامة وفائدته أن التكوين لم يكن في لحظة واحدة ..»

نقول لاجرح في هذه الفروض والتقديرات على قائل يقول بها وعليه عهدتها في سبيل البحث عن الحقيقة ، ولكن الحرج كل الحرج أن تلزم أحدا بفروض النظرية السديمية كأنها من دعائم الإيمان بآيات الترتيل ..

ونكتفى من هذه الأمثلة بمثل آخر له صبغة تاريخية جغرافية جرى فيها التأويل نحو هذا الجرى وان لم يرتق الأمر فيه إلى منزلة النظم الفلكية أو أصول التكوين كتمداد السيارات أو النظرية السديمية . وذلك تأويل فاضل من معلمى الرياضة لقوله تعالى في سورة الكهف من قصة ذى القرنين :

﴿ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ ﴾

(سورة الكهف)
(٨٦)

فإن المعلم الفاضل يذكر التوندرا Toundras ويقول أنها مياه موحلة تشغل صيفاً الأجزاء السفلى من أحواض الأنهار أوبى Obi وأينسى Ienissi ولينا Lenal بسيريا تستحيل شتاء إلى سهل واسع المدى من الجليد ..

ثم يقول في تفسير الآية : «أى في عين ماؤها موحل أو به طين أسود أو به طين كريمة الرائحة وليس يعرف في الأقاليم ماشأن الماء فيها هكذا إلا منطقة التوندرا صيفاً ولا ما شأن الاتساع فيها إلى حد انطباق الأفق على نهايتها حتى يلوح للنظر اختفاء الشمس عندها إلا هى . اذن ما الذى يمنع عن إرادة القرآن لها ؟ .. إذا تقرر الأخذ

بذلك كان ذو القرنين يرتاد سيبيريا وكان في الشرق من مجرى لنا الأسفل وستأيد ذلك أيضاً مما يأتى في القصص نفسه . إذ تقول الجغرافيا الرياضية بطول نهار الصيف في نصف الكرة الشمالي فيكون زمنه بين ١٢ ساعة و ٢٤ ساعة في العروض المختلفة من خط الاستواء إلى الدائرة القطبية الشمالية وأطول البقاع نهاراً أقربها إلى القطب . وتقول الجغرافيا الرياضية أيضاً أن النهار يزيد على أربع وعشرين ساعة في الأماكن التي عروضها شمالي الدائرة القطبية الشمالية إذ يكون النهار شهراً واحداً في عرض ٢٣ ٦٧ وشهرين في عرض ٦٩ ٥١ وثلاثة أشهر في عرض ٧٣ ٤٠ درجة وستة أشهر في القطب ، وتقول الجغرافيا السياسية أن هناك مدناً مأهولة في شمال الدائرة القطبية الشمالية وفي الشرق من منطقة التوندرا في سيبيريا مثل فركوينسك-Verko Yansk عرض ٦٨ درجة شمالاً فيكون النهار فيها فوق الشهرين وأقل من الثلاثة .

ويقول القرآن الكريم ﴿ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجْدهَا تَطَّلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ يَجْعَلْ لَّهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا ۚ ﴾ ﴿١﴾ بمعنى بلغ مكانا تشرق الشمس عليه فوجدتها تظهر على قوم ليس لهم من وراءها ليل . والذي يجعلني أفهم احتمال الآية لهذا المعنى ما يأتي من النقط : أولاً ، التعبير بكلمة « وجد » الذي يشعر بما يفيد حكاية الحال أو وصف ماشاهة في ذلك المكان . ثانياً : أن من معاني دون : وراء وبعد . ثالثاً : أن القرآن عبر عن الليل بأنه لباس ، في قوله تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا لَئِيلَ لِبَاسًا ۚ ﴾ وعبر عنه بأنه يلتصق بالنهار التصاق الجلد باللحم في قوله تعالى ﴿ هُوَ آيَةُ هُمُ الْإِيلُ نَسَخَ مِنْهُ النَّهَارَ ۚ ﴾ وعبر عنه بأنه يغطي ويستر ضوء الشمس بقوله تعالى : ﴿ وَالْإِيلُ إِذَا يَفَشَاهَا ۚ ﴾ وعبر بأنه يتبع النهار بقوله تعالى : « يطلبه حيثما » . وبأنه يلتف على النهار بقوله تعالى : ﴿ يُكَوِّرُ الْإِيلَ عَلَى النَّهَارِ ۚ ﴾ . هذه المعاني المجتمعة وجهت نفسي إلى الاعتقاد بإرادة القرآن الكريم لهذه الحقيقة ، ولولا العلم لما تجمعت عناصر هذا المعنى ، وبالعلم تحققت آيات القرآن العظيم وبه يتحقق أيضاً ماخفى من معانيه ﴿١﴾ ..

(١) بحث في إشارة آيتين كريمتين . رسالة لطيفة للأستاذ محمد أمين الديك معلم الرياضة . والآيات هي : سورة النبأ ١٠ ، سورة يس ٣٧ ، سورة الشمس ٤ ، سورة الأعراف ٥٤ ، سورة الزمر ٥ .

ونقول : إن هذا التفسير اجتهاد حسن من المؤلف لامانع من نظره والوقوف به دون الجزم باليقين . فإنما يتقرر هذا التفسير يقيناً إذا عرف ذو القرنين وعرفت رحلاته في هذه الوجهة أو في غيرها . والكاتب الباحث يذكر أن ذا القرنين مختلف فيه بين أن يكون الاسكندر المقدوني ، أو ملكاً من ملوك حمير . وعندنا أنه أقرب إلى أن يكون ملكاً له سلطان على اليمن وعلى وادى النهرين . فهو من الذوين كملوك اليمن ومن لابسى التاج ذى القرنين أحدهما إلى الأمام ، والآخر إلى الخلف كبعض ملوك العراق الأقدمين ولكنه فرض قد تنقضه فروض أخرى تأتى بها الكشوف الأثرية مع الزمن فلا يجوز القطع به والزام المسلمين أن يتقبلوه كما يتقبلون حقائق التنزيل . وأنه لمن أجمل آداب القرآن العلمية أن يذكر المجتهد أمثال هذا التفسير ويتبعه بتفويض العلم إلى الله : «والله أعلم ، وفوق كل ذى علم علم» .. إن القرآن الكريم يقول : إن الكتاب لم يفرط في شيء كما جاء في سورة الأنعام :

﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُنِيمَ أَشْأَلُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴾ (سورة الأنعام)

وأكثر المفسرين على أن الكتاب هنا هو اللوح المحفوظ كما جاء في تفسير ابن كثير وأى الجميع علمهم عند الله ولا ينسى واحداً من جميعها من رزقه وتديره سواء كان بريئاً أو مجرمًا كقوله :

﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَىٰ اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾ (سورة هود)

(٦)

ولكن بعض المفسرين - ومنهم الرازي - يفسر الكتاب هنا بالقرآن الكريم ، ولا نزاع بين القولين في تأويل المقصود باشتغال الكتاب على كل شيء ، فإنهم يعنون أنه يهدي الإنسان إلى كل شيء يحتاج إليه في دينه ودنياه ومته طلب العلم والقوة والفضيلة ، ولا يقول أحد أن الكتاب يشتمل على كل شيء تفصيلاً بل إجمالاً في علم الله لا يعلمه الناس إلا بمقدار . فمن فهم من ذلك الإجمال معنى فهو مسئول عنه

لايسأل عنه أحد غيره إلا بحجته وبرهانه ، ويتفق الإجماع الذى لانزاع فيه على الأمر
بالعلم والمواخذة على التفريط فيه ..

وأيا كان الوجه فى هذه المسألة ، فالقسطاس المستقيم فيها بين والاجتهاد فيها
يتشهى إلى حد قائم لاشبهة عليه . فإن الإسلام يأبى كل علم يختلط بأسرار الكهانة
والكهان فكل علم يؤمر به المسلم فهو علم صراح بغير حجاب ولا تنجيم ، يهتدى إليه
كل مأمور بالنظر قادر عليه ..

الفن الجميل

كثرة الأنصاب والتماثيل في المعابد والبيع ليست بالمقياس الصحيح لنصيب الفنون الجميلة من الدين الذي يدان به في المعبد أو البيعة . لأن المعابد الوثنية كانت تتسع للأنصاب والتماثيل وليست بالنموذج الصالح للأديان في الهداية إلى معاني الجلال والحض على الفنون الجميلة ، وهي في جملتها لا تخلو من العبادات البشعة والشعائر القبيحة والعقائد التي لا تجتمع والجلال في شعور واحد ..

إنما يقاس نصيب الفن الجميل من الدين بنظرة الدين إلى الحياة .. فلا يقال عن دين أنه يحيي الفنون الجميلة أو يتقبل أحياءها إذا كانت له نظرة زرية إلى الحياة وكان ينظر إليها كأنها وصمة زرية ، وإلى الجسد ومتاعه كأنه رجس مردول وانحراف بالإنسان عن عالم الروح والكمال

ولا يقال عن دين أنه يزدرى الفن الجميل إذا كان الجلال من مطالبه وكانت نعمة الحياة مقبولة في شرعة المتدين به بل واجبة عليه ..

والإسلام بين الأديان قد انفرد بقبول نعمة الحياة وتركبتها والحض عليها وحسبانها من نعمة الله التي يحرم على المسلم رفضها ويؤمر بشكرها وغيره من الأديان بين اثنين : فأما السكوت عن التحريم والإيجاب معا أو التصريح القاطع بالتحريم والتأثم ..

أما الإسلام فإنه يحل الزينة ويزجر من يحرمها ، ويصف الله بالجمال ومحسب الجلال من آيات قدرته وسوايق نعمته على عباده ..
ففي خلق الأرض زينة وفي خلق السماء زينة ..

﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۖ ﴾

(سورة الكهف)

• • •

﴿ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ ﴾

(سورة الحجر)

* * *

ومن خلّاق الله جبال يطلبه الإنسان كما يطلب اليأس والمنفعة

﴿ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا ﴾ (سورة ق) (٦)

وكل من حرم هذه الزينة على الناس فهو آثم لا يقضى في تحرّمه بأمر الدين ..

﴿ وَلَكُرَّ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تَرْمُحُونَ وَحِينَ تُسَرِّحُونَ ﴾ (سورة النحل)

* * *

والزينة والعبادة تتفقان ولا تتفقان بل تحب الزينة في محراب العبادة كأنها قربان

إلى الله حيث لا قربان في الإسلام

﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ﴾

(سورة الأعراف) (٣٧)

* * *

﴿ يَبْنَئِيْةَ آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ (سورة الأعراف) (٣١)

* * *

والسنة النبوية فيما روى عنه عليه السلام وفيما أثر عن حياته مرددة كلها لمعانى الآيات القرآنية في تركية النعمة وإباحة الزينة والنهي عن تحريم الأخذ بنصيب من الحياة الدنيا والتعبد لله بتعظيم محاسن خلقه ومحبة آيات الجلال في أرضه وسماؤه .. قال عليه السلام : إن الله جميل يحب الجمال ..

وقال فيما ورد من تفسير قوله تعالى :

﴿ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ ﴾ (سورة فاطر) (١)

انه هو الوجه الحسن والصوت الحسن والشعر الحسن ..

وقال : من له شعر فليكرمه..

وقال : إن الله يحب كل جيد الريح كل جيد الثياب ..

وأخبره بعض أصحابه أنه يقوم الليل ويصوم النهار فقال له : «لا تفعل.. صم وأفطر وقم ونم فإن لجسدك عليك حقاً..»

وقد تواترت أمثال هذه الأحاديث في الأثر واختلفت فيها الروايات ولكنها لم تختلف قط في معناها ومؤداها ، لأن حياة النبي الكريم كلها مصداق للإيمان بحق الجسد مع حق الروح ..

والدين الذى ينظر إلى الحياة والجمال هذه النظرة القويمة السوية لا يسوغ لأحد أن يظن به تحريماً لشيء من الفن الجميل أو نهياً عن شيء يجعل الحياة ويحسن وقعاً في الأبصار والأسماع . وإنما سبقت الظنة إلى هذا الخطأ لتشديد الإسلام في منع عبادة الأوثان ومنع ما يصنع لعبادتها من التماثيل والأنصاب ، ولم ترد في الكتاب كلمة تنهى عن عمل من أعمال الفن الجميل ، ولم يثبت عن النبي عليه السلام قول قاطع في تحريم صنعة غير ما يصنع للعبادة الوثنية أو ماتخفى منه النكسة إليها في نفوس أتباعها ومن يفتنون بجهالتها ..

روى الأزرقى في أخبار مكة : « أن النبي عليه السلام لما دخل الكعبة بعد فتح مكة قال لشيبة بن عثمان : يا شيبة .. امح كل صورة فيه إلا ماتحت يدي .. قال فرفع يده عن عيسى بن مريم وأمه ..

وهذه الرواية يقابلها أن النبي عليه السلام لم يدخل الكعبة إلا بعد أن أزيلت منها الصور القائمة فيها أو المنقوشة عليها ، فإن حقت الرواية وصح أنه عليه السلام قد ترك بعض الصور وأمر بإزالة بعضها فليس في ذلك تحريم للصور على إطلاقها ، وإن حقت الرواية الأخرى وكانت الصور قد أزيلت من الكعبة بأمره عليه السلام قبل دخوله إليها لما فعله صلوات الله عليه فهو الحكمة التي تقضى بها ضرورة الحيطه في أوائل كل دعوة تخشى فيها النكسة إلى ما سلفها من دعوات مجبورة . وما من دعوة في عصرنا هذا تستغنى عن مثل هذه الحيطه الواجبة فيما تحلره من نكسات المهود الغابرة ..

على أن الخلاف في صور الكعبة ينقطع بما لاشك فيه من آيات القرآن ، وذلك فيما ورد من بيان نعمة الله على سبيلان عليه السلام ولا إنكار عليه بل هو موجب للشكر من القوم جميعاً كما جاء في هذه الآيات :

﴿ يَمْعَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحْرِبٍ وَنَمَثِيلٍ وَجَفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَتٍ ۚ
اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ ﴾ (سورة سبأ)

والقاعدة العامة في الإسلام أنه لا تحرم حيث لا ضرر ولا خشية من الضرر . فأما مع المنفعة المحققة فلا تحريم ولا جواز للتحريم ، لأنه فوات للمصلحة ونهى عن المباح..

ومن تناول البحث في موضوع التصوير من المحدثين صاحب مجلة «الهداية» الأستاذ عبد العزيز جاويز حيث يقول : «إنه ليس من المراد تعميم التحريم في كل زمان أو كل أمة . فإنه لا معنى لذلك الحجر متى أمن جانب العبادة والتعظيم اللذين اختص الله بهما . وكيف يحرم التصوير مطلقاً مع أنه قد يكون سبباً في حفظ حقوق شرعية كما هو الشأن في صور الغرقى والأموات المجهولين التي تعرضها الحكومة على الملأ حتى يعرفهم ذوهم فتقوم هناك أحكام الموارث وأحكام الزوجية وحلول الديون المعجلة ونحو ذلك وقد يكون التصوير سبباً في تحذير الأمة من اللصوص المحتالين والنصابين المستترين عن أعين الحكومة ، فتتشر صورهم للملأ حتى يقتضوا أثرهم ويرشدوا الحكومة إلى معاهدهم ، ومن الصور ما تعرف به أسرار حكم الله تعالى في خلقته كما في صور الحيوانات وأجزائها التي تحتويها كتب التاريخ الطبيعي والتشريح ، كما أنه من ضروب التصوير ما يساعد على علاج المرضى بعلل باطنة أو لمصابين ببنادق الرصاص ونحوها كالصوير بأشعة رنتجن الشهيرة . ومن القواعد الأصولية الشرعية إن للوسائل أحكام الغايات والمقاصد . فإذا كانت الصور تتوقف عليها بعض أحكام شرعية أو معالجات طبية أو تكشف مسائل علمية كان اتخاذها ولاشك من المرغوب فيه شرعاً وإن كانت مجرد الزينة واللهو المباح كان اتخاذها مباحاً . فأما إذا كانت تتخذ للتعظيم والعبادة والتبرك ونحو ذلك فهي حرام قطعاً معذب صانعها ومعذب متخذها...»

ولا نعلم أحداً من المسلمين: خاصتهم وعامتهم يزوى وجهه أمام تحفة من تحف الفن حيث تؤمن النكسة إلى العبادات الوثنية ، وقد كان الشيخ محمد عبده - الإمام المصلح المجتهد - يزور معاهد الفن ويكتب عنها ويستحسن حفظ آثارها النادرة وتحفها النفيسة لأنها من قبيل حفظ العلم وتصوير خفايا النفس الإنسانية ، ومما كتبه في ذلك فصل من فصول الرحلات بتوقيعه في تلك الرحلات نشرته مجلة «المنار» عن دور الصور والآثار في جزيرة صقلية يقول فيه :

« ول هؤلاء القوم حرص غريب على حفظ الصور المرسومة على الورق ويوجد في دار الآثار عند الأمم الكبرى ما لا يوجد عند الأمم الصغرى كالصقليين مثلاً يحققون تاريخ رسمها واليد التي رسمتها ، ولهم تنافس في اقتناء ذلك غريب ، حتى إن القطعة الواحدة من رسم روافيل مثلاً ربما تساوى مائتين من الآلاف في بعض المتاحف ولا يهمل معرفة القيمة بالتحقيق ، وإنما المهم هو التنافس في اقتناء الأمم لهذه النقوش وعد ما أتقن من أفضل ما تركه المتقدم للتأخر. وكذلك الحال في التماثيل ، وكلما قدم المتروك من ذلك كان أغلى قيمة وكان القوم عليه أشد حرصاً . هل تدري لماذا ؟ .. إذا كنت تدري السبب في حفظ سلفك للشعر وضبطه في دواوينه والمبالغة في تحريره ، خصوصاً شعر الجاهلية وما عانى الأوائل رحمهم الله بجمعه وترتيبه ، أمكنك أن تعرف السبب في محافظة القوم على هذه المصنوعات من الرسوم والتماثيل ، فإن الرسم ضرب من الشعر الذي يرى ولا يسمع ، والشعر ضرب من الرسم الذي يسمع ولا يرى . إن هذه الرسوم والتماثيل قد حفظت من أحوال الأشخاص في الشئون المختلفة ومن أحوال الجماعات في المواقع المتنوعة ، ما تستحق به أن تسمى ديوان الهيئات والأحوال البشرية ، ويصورون الإنسان أو الحيوان في حالة الفرح والرضى والطمأنينة والتسليم ، فهذه المعاني المدرجة في هذه الألفاظ متقاربة لا يسهل عليك تمييز بعضها من بعض ، ولكنك تنظر في رسوم مختلفة فتجد الفرق ظاهراً باهراً ، ويصورونه مثلاً في حالة الجزع والفرح والخوف والخشية ، والجزع والفرح مختلفان في المعنى ولم أجمعهما هنا طمعاً في جمع عيين في سطر واحد ، بل لأنها مختلفان حقيقة . ولكنك ربما تعتصر ذهنك لتحديد الفرق بينها وبين الخوف والخشية ولا يسهل عليك أن تعرف متى يكون الجزع ومتى يكون الجزع ، وما الهيئة التي يكون

عليها الشخص في هذه الحال أو تلك . فأما إذا نظرت إلى الرسم وهو ذلك الشعر الساكت فإنك تجد الحقيقة بارزة لك تتمتع بها نفسك كما يتلذذ بالنظر فيها حسك إذا نزعت نفسك إلى تحقيق الاستعارة المصرحة في قولك «أريت أسداً - تريد رجلاً شجاعاً» فانظر إلى صورة أبي الهول بجانب الهزم الكبير تجد الأسد رجلاً أو الرجل أسداً ، فحفظ هذه الآثار حفظ للعلم في الحقيقة وشكر لصاحب الصنعة على الإبداع فيها . إن كنت فهمت من هذا شيئاً فذلك بغيري ، وأما إذا لم تفهم فليس عندي وقت لتفهمك بأطول من هذا ، وعليك بأحد اللغويين أو الرسامين أو الشعراء المقلقين يوضح لك ماغمض عليك إذا كان ذلك من ذرعه..

ثم يستطرد الأستاذ الإمام إلى الحكم الشرعى في هذه الصور والتماثيل فيقول : «ربما تعرض لك مسألة عند قراءة هذا الكلام ، وهى : ماحكم هذه الصور في الشريعة الإسلامية إذا كان القصد منها ما ذكر من تصوير هيات البشرى في انفعالاتهم النفسية أو أوضاعهم الجسدية .. هل هذا حرام أو جائز أو مكروه أو مندوب أو واجب ؟ فأقول لك إن الراسم قد رسم والفائدة محققة لا نزاع فيها ، ومعنى العبادة وتعظيم التمثال أو الصورة قدس من الأذهان . فلما أن تفهم الحكم من نفسك بعد ظهور الواقعة وإما أن ترفع سؤالاً إلى المفتى وهو يجيبك مشافهة . فإذا أوردت عليه حديث «إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون» أو ما في معناه مما ورد في الصحيح فالذى يغلب على ظنى أنه سيقول لك إن الحديث جاء في أيام الوثنية وكانت الصور تتخذ في ذلك العهد لسبيين : الأول اللهو . والثاني التبرك بتمثال من ترسم صورته من الصالحين ، والأول مما ييقضه الدين والثاني مما جاء الإسلام لمحوه ، والمصور في الحالين شاغل عن الله أو نمثل للإشراك به . فإذا زال هذان العارضان وقصبت الفائدة كان تصوير الأشخاص بمنزلة تصوير النبات والشجر في المصنوعات ، وقد صنع ذلك في حواشى المصاحف وأوائل السور ولم يمنعه أحد من العلماء مع أن الفائدة في نفس المصاحف موضع النزاع . وأما فائدة الصور فما لا نزاع فيه على الوجه الذى ذكره» .

• • •

على أن شبهة العبادة الوثنية تزول عند النظر إلى فن السماع - أو فن الغناء والموسيقى - لأنه من الفنون التي لا غبار عليها ولا تحرم لشيء منها إلا ما كان ممتزجاً بالخلاعة أو مثيراً للشهوات فالتحريم هنا لا يخص الفن الجميل بل يعم الخلاعة والشهوة وكل ما يمتزج بالمحظورات على اختلافها ، وقد يحرم اللباس الخليع أو الحديث الخليع فلا يقال إن هذا التحريم يمنع الكساء أو يمنع الكلام ، ولكنه يمنع ما هو ممنوع ويبيع ما عداه ..

والمسلمون مأمورون بترتيل القرآن لا يرون في قداسه ما ينهاهم أن يقرأوه ويسمعه مرتلاً في المساجد والمحاريب ، بل يرون في ذلك معواناً على بلاغ أثره وطمانينة الإصغاء إليه ، وأخرى أن يكون ذلك الشأن ما يطرق الأسماع منغموماً من سائر الكلام ..

ولو كان في الغناء ما يكره أو يعاب لكان أولى الناس أن يمنعه رجل كعمر بن الخطاب في صرامته وشدة على نفسه وعلى غيره في رعاية أحكام دينه ، ولكنه رضى الله عنه كان يبيع الغناء ويدعوا إليه ، ومن أخباره في ذلك ما رواه نائل مولى عثمان بن عفان قال : «خرجت مع مولاى عثمان بن عفان في سفرة سافرهاها مع عمر في حج أو عمرة ، وكان عمر وعثمان وابن عمر أيضاً ، وكنت وابن عباس وابن الزبير في شبان معنا ، ومعنا رياح النهرى فقلنا له ذات ليلة : احذ لنا . قال : مع عمر؟ .. قلنا : احذ فان نهاك فانتة^(١) . فحدا ، حتى إذا كان السحر قال له عمر : كف . فإن هذه ساعة ذكر . فلما كانت الليلة الثانية قلنا : يا رياح . انصب لنا نصب العرب ، قال : مع عمر؟ .. فقلنا كما قلنا بالأمس : إن نهاك فانتة . فنصب لنا نصب العرب حتى إذا كان السحر قال له عمر ما قاله أمس . فلما كانت الليلة الثالثة قلنا له : يارياح . غننا غناء القيان . فقال مع عمر؟ قلنا : إن نهاك فانتة . فغنى ، فوالله ماتركه أن قال له : كف . فان هذا ينفر القلوب ..»

وجاء قوم فقالوا : إن لنا إماماً يصلى بنا العصر ثم يغنى بأبيات فقام معهم إلى منزله واستنشدده تلك الأبيات التالية :

(١) أحد : فعل الأمر من الخلاء وهو الغناء للإبل في السفر .

(٢) الله : فعل الأمر من انتهى ينتهى .

وقوادی کلمہ نہتہ عاد فی اللذات یبغی تعبی
لا أراه الدهر إلا لاهیا فی تمادیه فقد برح بی
یاقرین السوء ما هذا الصبا؟ ففی العمر کذا فی اللعب
وشباب بان منی ومضى قیل أن أدرك منه أری
نفس^(١) الاکنت ولا کان الهوى اتقی المولى ونخاف وارهی

فجعل عمر یقول : نفس لا کنت ولا کان الهوى ، وصاریبکی . ثم قال : من
کان منکم مغنیاً فلیغن هکذا ..

وروی عنه أنه خرج للحج ومعه خوات بن جبر وأبو عبیدة بن الجراح وعبد
الرحمن بن عوف فسأل القوم خواتا أن یغنی من شعر ضرار فقال عمر : دعوا أبا
عبد الله فلیغن من بنیات قواده . قال خوات : فما زلت أغنیهم حتی کان السحر .
فقال عمر : ارفع لسانک یاخوات .. فقد أسحرنا ..

ومن قال إن ابن الخطاب کان أشد الخلفاء صرامة فی النهی عن المحظور لم یبالغ
فی وصفه ولم یقل عنه ما یأباه أو یأباه له عارفوه ومحبهوه ، وها هو ذا یستمع إلى الغناء
بالشعر فیستمع إلى فنین من أعم الفنون الجميلة بین الناس ، ولا ینکر الغناء لذاته
ولا الشعر لذاته ، وإنما ینکرهما إذا اشتملا على هو «ینفر القلوب» كما قال ..

ولعل خاطراً یخطر على البال فی أمر الشعر لما ورد عن الشعراء فی القرآن الکریم
وأنهم یتبعهم الغاؤون وفی کل واد ییمون ..

ولکن هذه الصفة إنما قبلت فی الرد على المشرکین الذین کانوا یقولون عن النبی
عليه السلام تارة إنه ساحر ، وتارة إنه شاعر ، ففیها بیان للفرق بین النبوة والشعر
وبین الکلام الذی یرشد والکلام الذی تتبعه الغواية ، والرجوع إلى الآیة
یدل على الشعراء المقصودین بتلك الصفة فلا یوصف بها شاعر مؤمن بعمل
الصالحات ..

﴿ وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴾ ﴿٢٢١﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَيمُونَ ﴿٢٢٢﴾
وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿٢٢٣﴾ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴿٢٢٤﴾
(سورة الشعراء)

وقد حدث عند نزول هذه الآية - كما روى أبو الحسن مولى تميم الدار - أن حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك جاءوا إلى رسول الله وهم يكون فقالوا : قد علم الله حين أنزل هذه الآية إنا شعراء فتلا النبي صلى الله عليه وسلم : « إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات » ..

فليس الشعر منبهاً عنه لأنه شعر ولا لأنه كلام موزون ، إذ قد يتفق الوزن لبعض آيات الكتاب كما جاء في تفسير روح المعاني للسيد محمود الألوسي منسوباً إلى بعض المتأولين إذ يقول : إنهم تأولوا عليه ما جاء في القرآن مما يكون موزوناً بأدنى تصرف كقوله تعالى :

﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ ﴾ (سورة الاسراء)
(٣٣)

ويكون بهذا الاعتبار شطراً من الطويل ، وكقوله سبحانه :

﴿ إِنَّ قُلُوبَكُمْ كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ مُؤْمِنٍ ﴾ (سورة القصص)
(٧٦)

ويكون من المديد ، وكقوله عز وجل :

﴿ فَأَصْبَحُوا لَا يَرَى إِلَّا مَسْكِنُهُمْ ﴾ (سورة الأحقاف)
(٢٥)

ويكون من البسيط وقوله تبارك وتعالى :

﴿ أَلَا بُعْدًا لِعَادِ قَوْمِ هُودٍ ﴾ (سورة هود)
ويكون من الوافر . وقوله جل وعلا :

﴿ صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ (سورة الاحزاب)
(٥٦)

ويكون من الكامل ، إلى غير ذلك مما امتخرجه من سائر البحور وقد استخرجوا منه ما يشبه البيت التام كقوله تعالى :

﴿ وَيُخْرِجُهُمْ وَيَضْرِبُ عَلَيْهِمْ وَيَسْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ﴾ (سورة التوبة)

فليس الوزن الذى يتفق أن يكون فى الكلام المرسل منبياً عنه وليس الشعر منبياً عنه ، لأنه وزن منظوم ، وإنما المنكر فى الشعر ما ينكر فى كل كلام يجرى بالسوء أو يجرى به ويستدرج النفوس إليه . وما عدا ذلك من الشعر فقد كان يسمعه النبي عليه السلام ويحيز عليه ، وكان يحفظه الخلفاء الراشدون وأئمة المسلمين ، وقد نظمت أحكام الفقه الإسلامى فى بحور موزونة كما نظمت متون العلم واللغة فى هذه البحور ، فلا حرج فى هذا الفن الجميل ما لم يكن حرجاً يعرض للفنون وغير الفنون ..

ويقاس الحديث من الفنون على الفنون التى أُميتت فى صدر الإسلام ، فما استحدثت من قبيلها بعد ذلك فهو مباح مثلها، وما لم يكن معهوداً يومئذ فالعمل فيه على حكم الضرورة والمنفعة واجتناب الضرر والفتنة ، يباح ما تدعو إليه الضرورة ولا ضرر فيه ويحظر ما يخشى منه الضرر ولا حاجة إليه ولا مسوغ لوجوده ، وقد حدث مثلاً فى عهد النبي عليه السلام أنه شهد زفن الحبشة - أى رقصها القومى - وشهدته معه السيدة عائشة رضى الله عنها فما كان من قبيل هذه المناظر العامة فلا جناح عليه ..

* * *

وموضع المراجعة فى فن التمثيل الحديث ما ورد فى القرآن الكريم من نهي المرأة أن تتبرج تبرج الجاهلية وأن تبدى زينتها للغرباء إلا ما ظهر منها ، وقد أسهت كتب التفسير فى بيان المقصود بما ظهر من الزينة ، ولخصها الإمام النسفى فقال : « إلا ما ظهر منها أى ما جرت العادة والعادة على ظهوره وهو الوجه والكفان والقدمان ففى سترها حرج بين ، فالمرأة لا تجدد بدأ من مزاوله الأشياء بيديها ومن الحاجة إلى كشف وجهها خصوصاً فى الشهادة والمحاكمة والنكاح وتضطر إلى المشى فى الطرقات وظهور قديمها وخاصة الفقيرات منهن » ..

وفى تفسير الحافظ ابن كثير حديث مرفوع إلى السيدة عائشة رضى الله عنها قالت :

« إن أسماء بنت أبى بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رفاق فأعرض عنها وقال : يا أسماء . إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يعلم أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفيه » ..

والموافق عليه أن المرأة لا يباح لها أن تبدى زينتها إلا للضرورة مع أمن الضرر والفتنة ، فإذا ثبت ضرورة لظهورها في حالة من الحالات تتمتع فيها الفتنة ويؤمن فيها الضرر فحكم الشرع في هذه الحالة معلوم لا خلاف عليه ..

وليس من الحق أن فن التمثيل يضيق بالمباح المقبول من الشريعة الإسلامية ، وإنه لا يحيا ولا يزدهر بغير ترخص فيها وخروج عنها . فإن تاريخ التمثيل الحديث يشهد بمخالفة هذا الزعم للحقيقة الواقعة لأن التمثيل قد عاد إلى الحياة ونما وازدهر في القرن السابع عشر يوم كانت أزياء النساء في أوروبا لا تبدى من المرأة غير الوجه والكفين ، وقد تمجّب الكفين بالقفاز أو الأكمام الطوال ، وكانت ملابس المرأة يومئذ كملايس القرون الوسطى تفيض حول وسطها حتى تسترقوامها ، وربما تعذر عندهم في إبان بقطة التمثيل أن تظهر المرأة على المسرح لجلهها بالقراءة وعجزها عن الحفظ والفهم عن الملقن على مقربة منها ، وأن لها من مباحات الإسلام رخصة أيسر من هذه الرخصة وبجلا أرحب من هذا المجال ..

وربما ضاقت بالتمثيل عقيدة تعلم أبناءها نبذ الحياة والحذر من النظر في حكمة التحريم والتحليل ... أما الدين الذي يعلم من يدين به أن يحب الحياة وأن يحتكم إلى فكره فلا خوف منه على هذا الفن أو على سواه من فنون الحياة والمجال ..

المعجزة

يروى عن « نابليون بونابرت » أنه سأل العالم الفلكي المشهور « لابلاس » : أين نجد مكان العناية الإلهية في نظام السماوات ؟ ... فأجاب « لابلاس » : لست أدرى مكانا لما يسمى العناية الإلهية في ذلك النظام يا صاحب الجلالة ...

يريد العالم الفلكي أنه يستطيع أن يفسر دوران الأفلاك بقوانين الحركة وخصائص المادة الطبيعية ولا حاجة عنده بعد ذلك إلى تفسير ..

وغير هذا الجواب كان أخرى برجل في علم « لابلاس » ، لأن العالم أخرى أن يعرف موضع العجب من هذه المشاهدات المألوفة ، فليست ألفتها ها بما يصح أن يبطل العجب منها ولو تابعت أمامه ألوفاً من المرات بعد ألوف ..

ترى لو كان « لابلاس » في كون آخر وتحدث إليه أحد الخارجين من كوننا هذا عن دوران الكواكب على هذا النظام وخصائص المادة على هذه الوتيرة - أترأه كان يتوقع ما يحدثه عنه قبل سماعه ويرى أنه شيء من قبيل تحصيل الحاصل وتكرير المعاد مستغنى عن الشرح والسؤال ؟ ..

ترى لو قيل لذلك العالم الفلكي في أوائل الأزل أن يصور على الخريطة حركة قابلة لتنظيم الفلك في دورانه وجواذبه ودوافعه أكان يرتجل هذه الصورة ارتجالاً ولا يتردد بينها وبين شتى الفروض والتقديرات ..

إن نظام الفلك مشاهدات متكررة وليس بالمستلزمات المنطقية لو لم تكن هناك قدرة تستلزمها وتختارها لتكون على هذا النحو ولا تكون على سواه ..

إن عقولنا تستلزم أن الأصغر والأكبر من الأشياء لا يتساويان ، ولكنها لا تستلزم أن تأتي الحركة من الحرارة أو تأتي الحرارة من الحركة أو تمضي المتحركات دائرة في بعض الأحوال ومساكنة في غيرها من الأحوال .

هذه مشاهدات وليست بمستزمات ولا بديهيات ، وكل ما يحدث على صورة منها ولا يحدث على صورة أخرى فهو محتاج إلى التفسير غير مستغن بنفسه عن الفهم والتعليل ..

ونحن نضحك من الطفل الذى تسأله : لماذا انكسر الإناء ؟ .. فيقول لأنه وقع ، وتسأله لماذا ينكسر إذا وقع ؟ .. فيقول : هكذا .. ولا يكلف عقله سؤالاً بعد هذا الجواب ..

« وهكذا » هو جواب « لا بلاس » فى محصوله لسؤال نابليون ..

هل من الحتم أن ينكسر الإناء إذا وقع ؟ .. وهل من الحتم أن يدور الكوكب إذا تحرك واجتذب ؟ .. وهل من الحتم مرة أخرى إذا دار أن يتركب من دورانه نظام وأن تنشأ فى هذا النظام حياة ؟ ..

هكذا ولا شئ غير هكذا فى رأى علامة الفلك الكبير ، وعلامة الفلك الكبير ها هنا طفل صغير يستغنى عن تفسير كسر الإناء بإعادة كلمة واحدة هى التكسير .. لماذا يدور الفلك هذا الدوران ؟ ..

لأنه يدور هذا الدوران ، ولا بد أن يدور هذا الدوران ، ولا سبب لذلك إلا لأنتى رأيتَه يدور هذا الدوران ..

ومن قال هذا فهو هازل يستخف بالأعجوبة التى أمام عينيه لمجرد كونها أمام عينيه ، كأنه يريد أن تكون الأعجوبة مما لا يراه ولا يراه إنسان ..

وإن أجهل الجاهل ليتعلم من القرآن الكريم فيها أعمق من فهم « لا بلاس » وموقفاً أمام مشاهد الكون أصدق من موقفه المحدود . فإنه يتعلم من كتابه أن المعجزة قائمة حواليه حيثما جال بعينه ، ويؤمن ..

﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَاقْتِلَافِ اللَّيْلِ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا

وَبَتْ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
لَا يَأْتِ لِقَوْمٍ يُعَذِّبُونَ ﴿١٦٦﴾ ﴿سورة البقرة﴾

فكل ما نراه ونكرر رؤيته فهو معجزة تدعو إلى العجب ..

ولكنها المعجزة التي يعمل العقل لفهمها وليست هي المعجزة التي تبطل عمل العقول ..

والإسلام دين المعجزات التي يراها العقل حيثما نظر وليس بدين المعجزات التي تكف العقل عن الرؤية وتضطره بالإفحام القاهر إلى التسليم ..

وعلينا أن ندرك أن المعجزة معجزتان كي نطلب المعجزة التي ينبغي أن نطلب ،
وتتورع عن طلب المعجزة التي لا تجدى أحداً من العقلاء ..

فالمعجزة التي تتجه إلى العقل موجودة يلتقي بها من يريد بها حيثما التفت إليها ،
ولكنها غير المعجزة التي تقنع من لا يقتنع بتفكيره ، ومن لم يقتنع بتفكيره فلن تهديه
المعجزة من ضلال .

والإسلام دين متناسق مستجيب للفهم والموازنة بين الأمور ، فهو دين
المعجزات في كل شيء ، ولكنه ليس بدين المعجزة التي تفحم العقل ولا تقنعه ،
لأنه دين العقل ... والتفكير فريضة فيه ..

ويؤمن المسلم بالنواميس الكونية أشد من إيمان الدعاة إلى تقرير تلك النواميس
باسم العلم المعصرى أو العلوم التجريبية ، لأنه يؤمن بأن النواميس سنة الله في خلقه .

﴿ فَلَنْ نَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴾ (سورة فاطر)
(٤٣)

ولكنه يؤمن كذلك بإمكان المعجزة لأنها ليست بأعجب مما هو حادث مشاهد
أمام الأبصار والبصائر ، وليست هي بحاجة إلى قدرة أعظم من القدرة التي نشهد
من بدائها ما يتكرر أماننا كل يوم وكل ساعة . وقد تسمى المعجزات في عرف
المسلم بخوارق العادات فلا يجوز لأحد أن ينكرها لأننا تعودنا فيها علمناه في هذا
العصر على الأقل أموراً كثيرة كانت في تقدير الأقدمين من خوارق العادات وهي اليوم

من الممكنات المتواترة ، وما جاز فيما نعلمه يجوز فيما نجهله وهو أكثر من المعلوم لنا الآن بكثير..

لما كان من خوارق العادات عند الأقدمين أن تبلغ الحركة ما تبلغه من السرعة في تجاربنا العصرية ، وأن يبلغ المكان ما يبلغه من صغر الأمد في كثير من تلك التجارب المحسوسة . فأصبحنا نعد من السرعة المحسوسة ما يزيد على عشرات الملايين من الأميال في الثانية الواحدة ، ونحصر من المكان ما يقل عن جزء من مليون من القيراط تعيش فيه الأجسام والخلايا الحية وتنمو منه جمهرة الخلائق وربوات الأفلاك والأجرام ، وأصبح القول بأن هذا الحدث يحدث في جزء من ألف جزء من الثانية ويتشتر على آفاق من الفضاء تحسب بالآلاف الألوف من الأميال في الجهات الأربع ، وقد كان هذا مستحيلاً في رأى المحدودين من عباد العادات ومنكرى الخوارق فيما تعودوه ، وبعضهم معدودون من الفلاسفة المفكرين ، وأصبح منهم بديهة وأسلم منهم تقديراً جاهل يؤمن بالمعجزة ويؤمن معها بخفايا الخلق وأسرار الحياة واتساع التقدير والاحتمال لكثير من الغرائب والطوارق والممتنعات في حكم الواقع والعيان . فإن العقل الإنساني لا يصاب بأفة أضمره من الجمود على صورة واحدة يمتنع عنده كل ما عداها . فاما أن تكون الأشياء عنده كما تعودها وكرر مشاهدتها وإما أن تحسب عنده في عداد المستحيلات ، وأدنى من هذا العقل إلى صحة النظر عقل يتفتح لاحتمال وجود الأشياء على صور شتى لا يحصرها المحسوس والمألوف ..

فليس من المستحيل عقلاً أن يتم في ثانية ما تعودنا أن يتم في عام ، ولا من المستحيل عقلاً أن يحدث في قيد الشعرة ما كنا نظن أنه لا يحدث في غير الآفاق الفساح ، وكذلك لا يستحيل عقلاً أن ينعكس هذا فيتم في الزمن الطويل والأمد الفسيح ما تعودنا أن نراه في الزمن القصير والأمد الصغير..

ومن الأمثلة المقربة لهذا الاحتمال أن ننظر إلى الصور المتحركة كيف ينمو فيها النبات ببطئاً في أيام وهو يرتفع أمامنا سريعاً في لحات ، وأن ننظر إلى قوائم الفرس كيف يرتفع الحافر من الأرض فيستغرق من الوقت على اللوحة البيضاء مثل ما يستغرق العدو إلى نهاية المضمار . وإنما نستفيد من هذا النظر أن يأخذ العقل من

الحس المشاهد درساً يتعلم منه أن اختلاف وقوع الحادث الواحد في الزمان والمكان شيء والقول باستحالة وقوعه في غير هيئة واحدة شيء آخر..

فلا استحالة في خوارق العادات ، ومن قال باستحالتها لزمه الإثبات لأنه يدعى الاستحالة عقلاً بغير دليل ..

« وما من أحد يجزؤ ، مثلاً ، على أن يقول باسم العلم أن الإلهام بالغيب مستحيل . لأنه إذا جزم باستحالته وجب عليه قبل ذلك أن يجزم بأمور كثيرة لا يستطيع عالم أمين أن يقرها معتمداً على حجة أو سند قويم . ويجب على العالم الذي يجزم باستحالة الإلهام بالغيب أن يقرر لنا أنه عرف حقيقة الزمن وعرف - من ثم - حقيقة المستقبل ، ويجب عليه مع ذلك أن يقرر تجريد الكون من عنصر العقل غير عقل الإنسان والحيوان . فما هي حقيقة الزمن ؟ .. هل هو موجود في الماضي والحاضر والمستقبل ، أو هو يوجد لحظة واحدة ثم يزول ؟ .. وما هي هذه اللحظة الواحدة ؟ .. وما مدى إحاطتها بالبعيد والقريب من الأمانة الشاسعة في هذه الأكوان ؟ .. وهل المستقبل موجود الآن أو هو عدم يوجد لحظة بعد لحظة ؟ .. وكيف يوجد عدم بعد إن ، لم يكن له وجود ؟ .. »

« إن العالم الذي يجزم في قول من هذه الأقوال باسم العلم يدعى على العلم كذباً وينم عن عقل ضيق لا يصلح للنظر في هذه الآفاق .. وإذا كنا لا ننفي وجود المستقبل نفيًا مقطوعاً به مستنداً إلى حجة أو بيئة فالغيب غير مستحيل والعالم به لا يدخل في باب المنوعات أو غير المقولات ، وإذا كان عنصر العقل في هذه الأكوان أكبر من أن يحصره رأس الإنسان وحده فانتقال المعرفة منه إلى عقل الإنسان جائز جداً أو جائز على الأقل كجواز الانتقال بين الأفكار على تباعد الأمانة والعقول »^(١) .

* * *

(١) راجع كتاب « مطلع النور » للمؤلف في نهاية فصل الطوالع والنبويات .

وإذا كان العقل الإنساني لا ينفي بالدليل المقنع وجود العقل الأبدى فليس له أن يجزم باستحالة شيء مما يستطيعه ذلك العقل الأبدى من العلم بالأبد كله أو من القدرة على الإحياء به إلى من يشاء أو من القدرة على خوارق العادات ، لأن الخوارق بالنسبة إليه كالعادات ، ولأن التغيير عنده كالإنشاء والإبداع ، إذ ليست قدرته على تغيير ما حدث دون قدرته على الخلق لأول مرة في زمن بعيد أو زمن قريب .. والإسلام يضع المعجزة في موضعها من التفكير ومن الاعتقاد فهي ممكنة لا استحالة فيها على الخالق المبدع لكل شيء ، ولكنها لا تهدي من لم تكن له هداية من بصيرته واستقامته تفكيره ..

فمن مرت به آيات الأرض والسماء ولم ينظر إليها ولم يعرف منها ديناً خيراً من دين الوثنية والتعطيل فلن تزيده الآية الخارقة إلا ضلالاً على ضلال ..
وقد كان جواب النبي عليه السلام لمن يطالبونه بالمعجزات كما جاء في القرآن الكريم من سورة الإسراء :

﴿ وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ۚ
أَوْ تَكُونَ لَكَ بَنَاتٌ مِّنْ نَّحِيلٍ وَحِجَابٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ
خِلَالَهَا تَفْجِيرًا ۝ أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا
كِسْفًا أَوْ تَأْتِيَ بِلَهُ اللَّهِ وَالْمَلَكِ قَبِيلًا ۝ أَوْ يَكُونَ لَكَ
بَيْتٌ مِّنْ زُخْرِفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرِيقِكَ
حَتَّىٰ تَنْزِلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرؤه ۚ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ
كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ۝ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ
جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ۝
قُلْ لَوْ كُنَّا فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةً يَّمشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا

عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا ﴿١٥﴾ قُلْ كُنْ بِاللَّهِ شَهِيدًا
 بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّمَا كَانَ بِعِبَادِهِ خَيْرًا بَصِيرًا ﴿١٦﴾
 وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ
 أُولِيَاءَ مِنْ دُونِهِ ﴿١٧﴾

وفي سورة الحجر :

﴿ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ﴿١١﴾
 لَقَالُوا إِنَّمَا سُكَّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ مُسْحُورُونَ ﴿١٢﴾ ﴾

وفي سورة يونس :

﴿ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي
 مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴿٢١﴾ ﴾

وقديماً سخر من الآيات من كان يسخر من الحجة البينة كما جاء في قصة موسى
 عليه السلام من سورة الزخرف :

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ قَالُوا إِنِّي رَسُولُ رَبِّ
 الْعَالَمِينَ ﴿٢٠﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ ﴿٢١﴾ ﴾

بل جاء في الأنجيل من سيرة المسيح عليه السلام أن الكهنة عجلوا بسعيهم
 لإهلاك السيد المسيح حين علموا بآياته وأشفقوا أن تفقد الناس إلى الإيمان برسائله ،
 فدعاهم إلى الكيد له ما كان أخرى أن يدعوهم إلى الاستماع له أو الصبر عليه ..
 وعقيدة المسلم في الغيب وجملة الغيبات أنها شيء يعلمه الله ولا يعلمه الإنسان ،
 ولكنها لا تناقض العقل ولا تُلغيه . فليست هي ضد العقل لو عرفها وانكشف له
 الغطاء عنها . ولكنها فوق كل عقل الإنسان ، لأنه مخلود وعالم الغيب مطلق غير
 مخلود ..

ومن قال إنه يرفض الإيمان بغير المحدود فكأنما يقول انه يرفض الإيمان بما يستحق الإيمان ، إذ لا إيمان على الهدى بمعبود ناقص دون مرتبة الكمال الذى لا تحصره الحدود .

إلا أن الفارق عظيم بين ما هو ضد العقل وما هو فوقه وفوق ما يدرك بالعقول المحدودة . فما هو ضد العقل يلغيه ويعطله ويمنعه أن يفكر فيه وفى سواء ، وما هو فوق العقل يطلق له المدى إلى غاية ذرعه ثم يقف حيث ينبغى له الوقوف ، وينبغى له الوقوف وهو يفكر ويتدبر . إذ كان من العقل أن يفهم ما يدركه وما ليس يدركه إلا بالإيمان ..

وحينما بلغ الإنسان هذا المبلغ فقد انتهى إليه بالعقل والإيمان على وفاق ..

أمام الأديان

من العسير على الكثيرين من المتدينين المؤمنين بالأنبياء أن يذكروا أسباباً عقلية لتفضيلهم الدين الذي يعتقدونه على سائر الأديان التي لا يعتقدونها ، وغاية ما عندهم من التعليل لهذا التفضيل أن يؤمنوا بهذه العقيدة لأنها عقيدة نبيهم ولا يؤمنون بالعقائد الأخرى لأنها عقائد أنبياء آخرين لا يؤمنون بهم ولا يقولون لماذا ينكرونهم بعد إيمانهم بأمثالهم ، ولا يستطيعون أن يردوا هذا الإنكار إلى سبب معقول ..

وهذا العجز العقلي عن تعليل اختيارهم لبعض الأنبياء دون بعض يكاد أن يكون ضرورة لا محيص عنها يضطر إليها من يؤمن برسالة دون سائر الرسالات ، فإن رسالات الأنبياء جميعاً لن تخلو من فضائلها ومسوغات الإيمان بها ، ولن تنحصر الفضائل ومسوغات الإيمان في رسالة واحدة ، مع تقادم الزمن وتفاوت الأمم والإيمان بوجود الله وهدايته للناس منذ نبيات عقولهم وضمايرهم لقبول الشرائع والمعتقدات ..

فالعجز العقلي عن تعليل الإيمان بالدين ضرورة ملازمة لتفكير المتدين الذي لا يعرف الحق في غير دين واحد . كأنما كان الإله الهادى لعباده في غيبة عنهم قبل أن يتزل ذلك الدين الوحيد بين ماسلف من الأديان ..

والمسلم له عصمة من عقيدته تحميه من ذلك العجز الذي يعيب العقل ويعيب العقيدة معاً ، فهو دين التفكير أمام الأديان الأخرى حيث يتعسر التفكير في أمثال هذه المواقف بين المتدينين ..

لأن المسلم يؤمن بجميع الرسالات التي سلفت قبل محمد عليه السلام ، ولا ينكر منها إلا مانسخته الشرائع النبوية نفسها لاختلاف مقتضيات الزمن ، وما ينكره العقل لما أضافه المتدينون إليه من خرافاتهم أو من أوشاب العبادات التي اختلطت ببقايا الوثنية والعقائد الجاهلية من جيل إلى جيل ..

يدين المسلم برسالة نوح قبل رسالة ابراهيم وبنه صلوات الله عليهم :

﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ①
قَالَ يَنْقُومُ إِلَيَّ لَكُمُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ② أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَأَتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا ③ 》
(سورة نوح)

ويدين المسلم برسالات ابراهيم والتبيين من بعده كما جاء في آيات متعددة من
سور الكتاب الكريم :

﴿ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ
وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَمَا أَوْفَىٰ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أَوْفَىٰ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ
بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُمْ مُسْلِمُونَ ④ 》
(سورة البقرة)

وفي سورة النساء :

﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا
إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَهَارُونَ
وَسُلَيْمَانَ وَآدِينَ دَاوُدَ زَبُورًا ⑤ 》

وفي سورة يوسف :

﴿ وَاتَّبَعَتْ مِثْلَةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا
أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ
لَا يَشْكُرُونَ ⑥ 》

ومع إيمان المسلم برسالات هؤلاء الأنبياء المرسلين يفتح أمامه باب التفكير
والاحتكام إلى العقل باعتقاده أن الأنبياء والمرسلين يتفاضلون وبحق له التمييز بين
دعوتهم بما لها من حجة وما فيها من عموم الهداية على تعدد الأمم والأزمنة ..

﴿وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ۚ﴾ (سورة الإسراء)

﴿تِلْكَ الْأَرْسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُمْ ۚ مَن كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ ۚ﴾ (سورة البقرة)

وملك المسلم حرية العقل بما يعلم من الرسالات والدعوات التي لم تذكر بأسمائها في كتابه ، لأن رسل الله كثيرون :

﴿مِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ﴾ (سورة النساء)

فالمسلم لا يسهه أن يهمل عقله أمام الأدبان، والرسالات كافة حين يوفق بين واجب الإيمان بها في أصولها وقواعدها وواجب الاعراض عما اختلط بها من أوشاب الخرافة أو الضلالة .. لأن العقل هو مرجعه الأول في التوفيق بين هذين الواجبين ، وهو مرجعه الوحيد في تمحيص الرسالات التي لم يقصصها القرآن الكريم عليه ، فلا غنى له عن التفكير فيها لفهم الصالح منها وغير الصالح والتمييز بين ما يجوز رفضه وما لا يجوز ، عسى أن يكون من رسالات الهداية الإلهية فلا يستنكره بغير بينة أو على غير هدى ..

وقد صدقت أم يبعث الأنبياء وكذبت نبوة محمد عليه السلام ولا حجة لها تجيب بها من يسألها إلا أن تقول : إننا صدقنا بهؤلاء الأنبياء لأنهم أنبياءونا ولم نصدق بمحمد لأنه ليس بنبي عندنا . فهم لا يفرقون بين الأنبياء بقداسة السيرة ولا بعظمة الأثر ولا بشيوع الهداية وكثرة المهتدين به ولا بفضيلة الهداية في آدابها ومجانيها . إذا ما من فارق من هذه الفوراق يعتمدونه في تقديرهم هو خليف أن يسوغ لهم تكذيب محمد عليه السلام مع من صدقوه كما وصفوهم وتحدثوا عنهم في الكتب التي يقولون عليها ..

فما جاء عن نوح عليه السلام في الإصحاح التاسع من سفر التكوين أنه « ابتداءً يكون فلاخا وشرب من الخمر فسكر وتعري داخل خبائه فأبصر حام وكنعان عورة

أيّه وأخبر أخويه خارجاً فأخذ سام وبافث الرداء ووضعاه على أكافهما ومشيا إلى الورد فلم يصرّا عورة أيّهما فلما استيقظ نوح من خمره علم ما فعل به ابنه الصغير فقال : ملعون كنعان عبد العبيد يكون لأخوته ..

وجاء في الإصحاح التاسع عشر من سفر التكوين عن لوط وبنتيه : « فسكن في المغارة هو وابنتاه وقالت البكر للصغيرة أبونا قد شاخ وليس في الأرض رجل ليدخل علينا كمادة كل الأرض . فلم نسق أبانا خمرأ ونضطجع معه فنحى من أيّنا نسلا . فسقتا أباهما خمرأ في تلك الليلة ودخلت البكر واضطجعت مع أيّها ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها . وحدث في الغد أن البكر قالت للصغيرة إنّي قد اضطجعت البارحة مع أيّ ، نسقيه خمرأ الليلة أيضاً فادخلى اضطجعى معه فنحى من أيّنا نسلا . فسقتا أباهما خمرأ في تلك الليلة أيضاً وقامت الصغيرة واضطجعت معه ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها . فحبلت ابنتا لوط من أيّهما فولدت البكر ابناً ودعت اسمه موآب وهو أبو المؤيّمين إلى اليوم ، والصغيرة أيضاً ولدت ابناً ودعت اسمه بن عمى وهو أبو بني عمون إلى اليوم » .

وفي الإصحاح الخامس والعشرين من ذلك السفر عن يعقوب وأخيه : « فكبر الغلامان وكان عيسو إنساناً يعرف الصيد ... إنسان البرية ، ويعقوب إنساناً كاملاً يسكن الخيام ، فأحب اسحاق عيسو لأن فيّ له صيداً ، وأما رفقة فكانت تحب يعقوب . وطبخ يعقوب طيبخاً فأتى عيسو من الحقل وهو قد أعيا ، فقال عيسو ليعقوب : أطعمني من هذا الأحمر لأنّي قد أعيت ، لذلك دعى اسمه أدم . فقال يعقوب : بعنى اليوم بكوريتك . فقال عيسو : أنا ماض إلى الموت فلماذا لى بكورية ؟ فقال يعقوب : احلف لى اليوم فحلف له . فباع بكوريته ليعقوب . فأعطى يعقوب عيسو خبزاً وطيبخ عدس ، فأكل وشرب وقام ومضى واحترق عيسو البكورية ..

ويجيء بعد ذلك في الإصحاح السابع والعشرين أن اسحاق « لما شاخ وكلت عيناه عن النظر أنه دعا عيسو ابنه الأكبر وقال له : يا ابني .. اتنى قد شخت ولست أعرف يوم وفاتى . فالآن خذ عدتك - جعبتك وقوسك - واخرج إلى البرية وتصيد

لى صيدا واصنع لى أطعمة كما أحب وآتى بها لآكل ، حتى تباركك نفسى قبل أن أموت . وكانت رفقة سامعة إذ تكلم اسحاق مع عيسو ابنه فذهب عيسو إلى البرية كى يصطاد صيدا لىأتى به . وأما رفقة فكلمت يعقوب ابنها قائلة : إنى قد سمعت أباك يكلم عيسو أخاك قائلا : ائتنى بصيد واصنع لى أطعمة لآكل وأباركك أمام الرب قبل وفاتى . فالآن يا ابنى اسمع لقولى فبما أنا آمرك به . اذهب إلى الغنم وخذ لى من هناك جديين جديين من المعزى واصنعها أطعمة لأبيك كما يحب ، فتحضرها إلى أبيك لىأكل حتى يباركك قبل وفاته . فقال يعقوب لرفقة أمه : هو ذا عيسو أخى رجل أشعر ، وأنا رجل أملس . ربما يحسنى أبى فأكون فى عينه كمتهاون وأجلب على نفسى لعنة لا بركة ، فقالت له أمه : لعنتك على يا ابنى . اسمع لقولى فقط واذهب خذلى ، فذهب وأخذ وأحضر لأمه ، فصنعت أمه أطعمة كما كان أبوه يحب ، وأخذت رفقة ثياب عيسو ابنها الأكبر الفاخرة التى كانت عندها فى البيت وألبست يعقوب ابنها الأصغر ، وألبست يديه وملامه عتقه جلود جدلى المعز . وأعطت الأطعمة والخبز الذى صنعت فى يد يعقوب ابنها فدخل إلى أبيه وقال : يا أبى ... فقال : ها أنا ذا .. من أنت يا بنى ؟ .. فقال يعقوب لأبيه : أنا عيسو بركك قد فعلت كما كلمتنى قم اجلس وكل من صيدى لكى تباركنى نفسك ، فقال اسحاق لابنه : ما هذا الذى أسرعت لتجد يا بنى ... فقال : إن الرب إلهك قد يسر لى .. فقال اسحاق ليعقوب : تقدم لأجسك يا ابنى ... أأنت هو ابنى عيسو أم لا .. فتقدم يعقوب إلى اسحاق أبيه فجسه وقال : الصوت صوت يعقوب . ولكن اليدين يدا عيسو ، ولم يعرفه لأن يديه كانتا مشعرتين كيدى عيسو أخيه . فباركه وقال : هل أنت هو ابنى عيسو . فقال : أنا هو . فقال : قدم لى لآكل من صيد ابنى حتى تباركك نفسى ، فقدم له فأكل ، وأحضر له خمرافشرب ، فقال له اسحاق أبوه : تقدم وقبلى يا ابنى ، فتقدم وقبله ، فشم رائحة ثيابه وباركه وقال : انظر .. رائحة ابنى كرائحة حقل قد باركه الرب . فليعطك الله من ندى السماء ومن دسم الأرض وكثرة حنطة وخمر ، ليستعبد لك شعوبا وتسجد لك قبائل . كن سيدا لأخوتك ويسجد لك بنو أمك . ليكن لاعنوك ملعونين ومباركوك مباركين .. حدث عندما فرغ اسحاق من بركة يعقوب ويعقوب قد خرج من لدن اسحاق أبيه أن عيسو

أخاه آثى من صيده فصنع هو أيضا أطعمة ودخل بها إلى أبيه وقال لأبيه : ليقيم أبى ويأكل من صيد ابنه حتى تباركنى نفسه . فقال له اسحاق أبوه : من أنت ؟ فقال : أنا ابنك بكرك عيسو . فارتعد اسحاق ارتعادا عظيما جدا وقال : من هو الذى اصطاد ضيدا وآثى به إلى فأكلت من الأكل قبل أن تنجىء وباركته ؟ نعم ويكون مباركا . فعندما سمع عيسو كلام أبيه صرخ صرخة عظيمة ومرة جدا وقال لأبيه : باركنى أنا أيضا يا أبى . فقال : قد نجاء أخوك بمكر . وأخذ بركتك . فقال : ألا إن اسمه دعى يعقوب . فقد تعقبني الآن مرتين . أخذ بكورنى وهو الآن قد أخذ بركتى . ثم قال : أما أبقيت لى بركة ؟ فأجاب اسحاق وقال لعيسو : أبى قد جعلته سيدا لك ، ودفعت له جميع اخوتك عيدا وعضدته بمخطة وخمر . فإذا أصنع إليك يا ابنى ؟ فقال عيسو لأبيه : ألك بركة واحدة فقط يا أبى ؟ باركنى أنا أيضا يا أبى . ورفع عيسو صوته وبكى فأجاب اسحاق أبوه وقال له : هو ذا بلا دسم الأرض يكون مسكنك وبلاتدى السماء من فوق ، وبسيفك تعيش ولأخيك تستعبد ، ولكن يكون حينئذ تجمع أنك تكسر نيرة من عنقك

وبما يروى عن داود عليه السلام فى العهد القديم قصص كثيرة نذكر منها فى هذا الصدد قصته مع قائده أوريا وزوجته أثناء القتال وهى القصة التى جاءت فى الاصحاح الحادى عشر من كتاب صمويل الثانى حيث يقول : « وكان عند تمام العام فى وقت خروج الملوك إن داود أرسل يوتآب وعبيده معه وجميع اسرائيل فأخرجوا بنى عمون وحاصروا ربة . وأما داود فأقام فى اورشليم وكان فى وقت المساء أن داود قام عن سريريه ومشى على سطح بيت الملك فرأى من على السطح امرأة تستحم ، وكانت المرأة جميلة المنظر جدا فأرسل داود وسأل عن المرأة ، فقال واحد : أليست هذه بسبع بنت الحمام امرأة أوريا الحثي ؟ فأرسل داود رسلا وأخذها فدخلت عليه واضطجع معها وهى مطهرة من طمئها ثم رجعت إلى بيتها وحبلت المرأة فأرسلت وأخبرت داود انى حبلت . فأرسل داود إلى يوتآب يقول : أرسل إلى أوريا الحثي . فأرسل يوتآب أوريا إلى داود ، فأثى أوريا إليه . فسأل داود عن سلامة يوتآب وسلامة الشعب ونجاح الحرب ، وقال داود لأوريا : انزل إلى بيتك واغسل رجلك ، فخرج أوريا من بيت الملك وخرجت

وراءه حصّة من عند الملك ، ونام أوريا على باب بيت الملك مع جميع عبيد سيده ، ولم ينزل إلى بيته ، فأخبروا داود قائلين : لم ينزل أوريا إلى بيته . فقال داود لأوريا : أما جئت من السفر؟ فلماذا لم تنزل إلى بيتك؟ فقال أوريا لداود : إن التابوت واسرائيل ويهودا ساكنون في الخيام ، وسيدى يوثب وعبيد سيدى نازلون على وجه الصحراء ، وأنا آتى إلى بيتى لأكل وأشرب وأضطجع مع امرأتى . وحياتك وحياة نفسك لأفعل هذا الأمر . فقال داود لأوريا أقم هنا اليوم أيضا ، وغدا أطلقك فأقام أوريا في أورشليم ذلك اليوم وغده ، ودعاه داود فأكل أمامه وشرب وأسكره وخرج عند المساء ليضطجع في مضجعه مع عبيد سيده ، وإلى بيته لم ينزل ، وفي الصباح كتب داود مكتوبا إلى يوثب وأرسله بيد أوريا ، وكتب في المكتوب يقول : اجعلوا أوريا في وجه الحرب الشديدة وارجعوا من ورائه فيضرب ويموت . وكان في محاصرة يوثب المدينة أنه جعل أوريا في الموضع الذى علم أن رجال البأس فيه فخرج رجال المدينة وحاربوا يوثب فسقط بعض الشعب من عبيد داود ومات أوريا الحثي فأرسل يوثب وأخبر داود بجميع أمور الحرب ... فلما سمعت امرأة أوريا أنه قد مات أوريا رجلها نذبت بعلها ، ولما قصت المناحة أرسل داود وضماها إلى بيته وصارت له امرأة وولدت له ابنا ، وأما الأمر الذى فعله داود قبيح في عين الرب :

* * *

ومن أمثال هذه الروايات عن الأنبياء المذكورين في التوراة قصة هوشع الذى قيل في كتابه إن « أول ما كلم الرب هوشع ، قال الرب لهوشع : اذهب خذ لنفسك امرأة زنا وأولاد زنا لأن الأرض قد زنت زنى تاركة الرب . فذهب وأخذ جומר بنت دبلايم فحبلت وولدت له ابنا فقال له الرب : ادع اسمه يزرعيل لأننى بعد قليل أعاقب بيت يهو على دم يزرعيل وأبيد مملكة بيت اسرائيل ويكون في ذلك اليوم أنى أكسر قوس اسرائيل في وادى يزرعيل . ثم حبلت أيضا وولدت بنتا فقال له : ادع اسمها لورحامة لأنى لا أعود أرحم بيت اسرائيل أيضا ، بل أنزعهم نزعاً .. » . ثم يتبع هذا الاصحاح لإصحاح تال يقول فيه النبى : « وقال الرب لى اذهب أيضاً أحب امرأة حبيبة وزانية كمحبة الرب لبنى اسرائيل وهم ملتفتون إلى

آلهة أخرى ومحبون لأقراص الزيب فاشترتها لنفسى بخمسة عشر شاقل فضة وبحومر
ولتك شعير وقلت لها : تقعدين أياما كثيرة ولا تترنى ولا تكونى لرجل ، وأنا كذلك
لك . لأن بنى اسرائيل سيقعدون أياما كثيرة بلا بلد وبلا رئيس وبلا زوجة وبلا تمثال
وبلا أقود وتراقيم ... » .

هذه الأخبار وما إليها نورد منها ما أوردناه ولا نناقشه أو نتعرض لنفيه وإثباته
لأننا لم نكتب هذه الفصول لنخوض فى الجدل الدنى الذى لا صلة له بما نبينه من
فريضة التفكير فى الإسلام ، ولكننا نورد تلك الأخبار لنستخلص منها منهج الإنسان
أمام الأديان كما يتعلمه من الإسلام ومنهجه أمام الإسلام كما يتعلمه من غيره ..

فالذين يقبلون هذه النبوات ويكذبون برسالة عيسى ومحمد عليها السلام ، أو
الذين يقبلونها جميعاً ويكذبون رسالة بنى الإسلام وحدها لاتقام عندهم حجة النبوة
بقداسة السير ولا بعظمة الأثر ولا بفضيلة الهداية فى آدابها ومعانيها ..

أما الاسلام فإنه يعلم المسلم أن يقبل جميع الرسالات ولا يرفض منها شيئاً لغير
سبب يفقهه ويقيم الحجة عليه مما ينهى لصفة النبوة أو ينهى لصالح الرسالة ..

وإذا فضل الإسلام على سائر الأديان فهو لا يفضلُه لأنه دينه وكفى ، وإنما
يفضله لأنه يدعوه فى كل عقيدة دينية إلى ما هو خير عنده مما يدعى إليه فى الأديان
عامة ..

فالإله الذى يدين به المسلم رب واحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد ،
وهو رب العالمين فتح لهم باب الخلاص بهداية الأنبياء منذ وجدوا ، وليس ربا لقبيلة
أو عشيرة يكتب لها الخلاص وحدها وتحص بالخطوة دون من عداها من عامة بنى
الإنسان ..

والنبوة التى يدين بها المسلم هى نبوة الهداية التى ترشد العقل بالبينه والموعظة
الحسنة ولا تفحمه بالمعجزة المسكنة أو بالحماية من المجهول ..

والإنسان في عقيدة المسلم مخلوق مكلف ينجو بعمله لا بالوساطة التي لا فضل له فيها ، ويحمل وزره ولا يحمل الأوزار من ميراث الآباء الأولين ، وكل مفاضلة بين عقيدة وعقيدة عند المسلم فردها إلى سبب ، وسببها قائم على فضيلة يفهمها العقل ويعطئن إليها الضمير . وقد يختلف فيها الغيب والشهادة ، ولكنه اختلاف لا يصدम العقل فيما تقرر لديه ، وإنما يفوقه بما يتممه إذا انتهى إلى غاية مداه

الاجتهاد في الدين

مصادر الشرائع والأحكام في الدين الإسلامي ثلاثة : الكتاب والسنة والإجماع .

ويقوم الإجماع على اجتهاد أولى الأمر وأهل الذكر بما اشتمل عليه من قياس واستحسان أو مصالح مرسله ، أى مصالح لم تنقيد بحكم خاص ينطبق عليها في جميع الأحوال وجميع الأزمنة ، ولكنها من العوارض المتغيرة التي ينظر فيها المسلمون إلى مصالحهم بحسب أحوالها وأزمته ..

والفهم واجب على المسلم في الأخذ من جميع هذه المصادر والعمل بها ، فلا تعارض بين النص والاجتهاد في وجوب الفهم في كل منها ، لأن المسلم - بعدما تلقاه من الأوامر الإلهية التي توجب عليه التفكير والتدبير والاحتكام إلى العقل والبصيرة - لا يستطيع أن يعتقد أنه مطالب باتباع النص بغير فهم ولا تفرقة بين مواضع الاتباع وأسبابه ، ومن قال أن العمل بالنص يعنى العمل بغير فهم فليس هو من الإسلام في شيء .^{*}

والفرائض كلها في الإسلام تتساوى في شرط واحد : وهو الاستطاعة ، ومنها التفكير . فلا فرق بين الصلاة والحج والزكاة والتفكير في شرط الاستطاعة ، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها :

﴿ قَدْ أَضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِقْمَ عَلَيْهِ ۖ ﴾ (سورة البقرة)
(١٧٣)

والتفكير في أمور الدين أصل من الأصول المقررة . أما التقليد فهو حالة من حالات الضرورة التي تعنى من الاجتهاد بالفهم من يعجز عنه ولا يستطيعه . وقد يكون المستطيعون للاجتهاد أقل عدداً من المستطيعين للصلاة ، وكذلك المستطيعون للزكاة والحج هم أقل عدداً ممن يؤدون صلاتهم أو يقصدون عليها ، ولكن الفرق في الاستطاعة لا يجعل العجز عن الفريضة واجبا محتوما يلتزمه العاجز ولا يعمل على

الخلاص منه كلما استطاع . إذ الفرق ظاهر بين الواجب الذى لا استطاع والجرام المنهى عنه . فلا إيجاب للتقليد ولا تحريم للاجتihad بالفكر ، وشر الناس فى الإسلام من يحرم على خلق الله أن يفكروا ويتديروا بعد أن أمرهم الله بالتفكير والتدبر وأنابهم بمعاينة الذين لا يفكرون ولا يتديرون ، ومثله شر من يحرم الاجتهاد على الناس جميعاً لأنه قضى على خلق الله إلى آخر الزمان بالحرمان من نعمة العقل والعلم والصلاح ..

ومن أباح لنفسه أن يحرم على الناس نعمة العقل والعلم إلى آخر الزمان فقد اجتهد برأيه اجتهداً أبعد فى الدعوى من كل ما يدعيه المجتهدون على حق أو على باطل . فإنه يلغى أوامر الله لعباده حيث يتحرى المجتهدون أن يبتغوا الوسيلة إليها . فهو ينهى الناس برأيه عما أمرهم به الله واجتهدوا قادرين أو عاجزين أن يطيعوه ..

وليس التفكير فى الإسلام عوضاً من النص أو ما يشبه النص فى الأحكام ، بل هو فريضة منصوص عليها مطلوبة لذاتها ولما يتوقف عليها من فهم القرائض الأخرى ، وكلها محظور على المسلم أن يهمله وهو قادر على النهوض بتكاليفه غير مضطر إلى تركه ، فإن تركه لغير ضرورة فهو مقصر محاسب على التقصير ..

وقد وقع الاجتهاد فى الإسلام نصاً وعرفاً وتقليداً إن صح هذا التعبير . ونحنى بالتقليد هنا حسن القدوة بالأولين والتابعين من السلف الصالح ، وأول الأولين نبي الإسلام عليه السلام ثم الخلفاء الراشدون ومن تبعهم فى العصور التى اشتدت فيها حاجة المسلمين إلى الاجتهاد . فإن البعد عن القدوة المشاهدة من الخلف الصالح أخرى أن يلجئ ولاة الأمور وأهل الذكربين المسلمين إلى التفكير فيما يصلح لأزمته ولم يكن معهوداً فى أزمنة الأولين ..

فمن اجتهد النبي صلوات الله عليه فيما رواه أبو داود عن عبد الله بن فضالة عن أبيه حيث قال : « علمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فيما علمنى : وحافظ على الصلوات الخمس . فقلت : إن هذه ساعات لى فيها أشغال فربى بأمر جامع إذا أنا فعلته أجراً عنى . فقال : « حافظ على العصرين » وما كانت من لفتنا . فقلت : وما العصران ؟ ... فقال : صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة بعد غروبها ..

ومن الاجتهاد النبوى فيها رواه الإمام أحمد عن عثمان بن أبى العاص أن وفد تقيف قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزلهم المسجد ليكون أرق لقلوبهم ، فاشتراطوا ألا يحشروا ولا يعشروا ولا يجبوا - أى لا يخرجوا للجهاد ولا تؤخذ منهم الزكاة ولا يجبون للصلاة - ولا يستعمل عليهم غيرهم . فقال صلى الله عليه وسلم : : لكم ألا تحشروا ولا تعشروا ولا يستعمل عليكم غيركم . ولا خير فى دين لا ركوع فيه ..

ويروى أبو داود عن جابر أنه سمع رسول الله يقول بعد ذلك « سيصدقون ويجاهدون » :

ومما رواه الإمام أحمد فى مسنده عن نصر بن عاصم عن رجل منهم أنه أتى النبى صلى الله عليه وسلم فأسلم على أنه لا يصلى إلا صلاتين ، فقبل ذلك منه .. وجاء فى البخارى أن أم عطية قالت : بايعنا صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا « أن لا يشركن بالله شيئا » ونهانا عن النياحة ، فقبضت امرأة يدها فقالت : « أسعدتنى فلانة فأريد أن أجزيها » وجاء فى رواية النسائى أنه عليه السلام قال لها : فاذهبى فأسعدينا ، ورجعت فبايعها ..

وأشابه هذا من وقائع الاجتهاد النبوى غير قليل ، وإنه لاجتهاد رسول الدعوة الإسلامية : أحق الناس بتيسير هذه الدعوة ، وإنه كذلك لأحقهم بالتشدد فيها حيث يترخص المترخصون ..

• • •

أما الخلفاء الراشدون فقد اجتهدوا منذ عهد الخليفة الأول أبى بكر الصديق فى المصالح المرسلة التى لم يرد فيها نص ولم تسبق لها سابقة ، وأجمل الإمام أحمد بن إدريس القرافى ما اجتهدوا فيه من قبيل تلك المصالح فقال فى كتابه « شرح تنقيح الفصول » : « ومما يؤكد العمل بالمصالح المرسلة أن الصحابة رضوان الله عليهم عملوا أمورا لمطلق المصلحة لا لتقدم شاهد بالاعتبار ، نحو كتابة المصحف ولم يتقدم فيه أمر ولا نظير وولاية العهد من أبى بكر لعمر رضى الله عنهما ولم يتقدم بها أمر ولا نظير ، وكذلك ترك الخلافة شورى وتلوين الدواوين وعمل السكة للمسلمين

واتخاذ السجدة. فعل ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وهذ الأوقاف التي بازاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والتوسعة بها في المسجد عند ضيقه . فعله عثمان رضي الله عنه ، وتجديد الأذان في الجمعة بالسوق . فعله عثمان رضي الله عنه ثم نقله هشام إلى المسجد وذلك كثير جدا لمطلق المصلحة » .

واجتهد أبو بكر وعمر معا فيما ورد فيه النص لزوال العلة الموجبة كما فعل في سهم الزكاة للمؤلفة قلوبهم، وكان لهم سهم يأخذونه من رسول الله صلوات الله عليه تألفا لقلوبهم أيام ضعف الإسلام وضعف عقيدتهم ، ومنهم عباس بن مرداس والأقرع بن حابس وعبيدة بن حصن وأبوسفيان بن حرب وابنه معاوية ، فلما ولي الصديق جاءوه يسألونه سهمهم هذا فكتب لهم بذلك إلى عمر فزق الكتاب وقال لهم : لا حاجة لنا بكم فقد أعز الله الإسلام وأغنى عنكم ، فإن أسلمتم وإلا فالسيف بيننا وبينكم ، فلما رجعوا إلى الصديق يستشيرونه ويسألونه : والله لا ندرى أنت الخليفة أو عمر؟ .. قال : بل هو إن شاء ، وأمضى ما فعله عمر كما جاء تفصيله في كتاب الجوهرة على مختصر القدوري ..

قلنا في كتاب حقائق الإسلام : « ومن سوء الفهم أن يقال أن الفاروق خالف النص في هذه القضية ، وإنما يقال إنه اجتهد في فهم النص كما ينبغي وأنه بحث عن المؤلفة قلوبهم فلم يجدهم ، لأن تأليف القلوب إنما يكون مع مصلحة للإسلام والمسلمين . فإن لم يكن تأليف لم يكن هناك مؤلفة يستحقون العطاء ، ولو أن عينة والأقرع وأصحابها سئلوا يومئذ : أهم من المؤلفة قلوبهم يستحقون العطاء لأنهم ضعاف الإيمان لما قبلوا أن يثبتوا في ديوان العطاء » ...

وأبين من ذلك في باب الاجتهاد مع وجود النص ما رواه الإمام ابن قيم الجوزية مفصلا في كتابه عن أعلام الموقعين حيث قال عن اسقاط حد السرقة في عام الجماعة : « أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أسقط القطع عن السارق في عام الجماعة » . وبعد أن ذكر الاسناد المتابعة قال : حدثه عن عمر قال : لا تقطع اليد في عذق ولا عام سنة . قال السعدى : سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال : العذق النخلة وعام سنة الجماعة ، فقلت لأحمد : تقول به ؟ .. فقال : أى

لعمري . قلت : إن سرق في جماعة لا تقطعه ؟ .. فقال لا . إذا حملته الحاجة على ذلك والناس في جماعة وشدة ... قال السعدى : وهذا على نحو قضية عمر في غلمان حاطب .. إن غلطة لحاطب بن أبى بلتعة سرقوا ناقة لرجل من مزينة فأثنى بهم عمر فأقروا فأرسل إلى عبد الرحمن بن حاطب فجاء فقال له : إن غلمان حاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة وأقروا على أنفسهم فقال عمر : يا كثير بن الصلت ... اذهب فاقطع أيديهم . فلما ولى بهم ردهم عمر وقال : أما والله لولا أننى أعلم أنكم تستعملونهم وتجميعونهم حتى إن أحدهم لو أكل ما حرم الله عليه حل له لقطعت أيديهم . وأيم الله إذ لم أفعل لأغرمتك غرامة توجعك . ثم قال : يا مزنى : بكى أردت نافتك ؟ قال : بأربعائة . قال عمر : اذهب فاعط ثمانمائة . وذهب أحمد إلى موافقة عمر في الفصلين جميعا ..

نقول أيضا : إنه لمن الخطأ أن يقال ان الفاروق ترك النص أخذا بالرأى ، فإنه في الواقع عمل بالنص فلم يقم الحد في غير آثم ، ولا إثم مع الاضطرار . ولو أنه فعل غير ما فعل لكان آثما حاشاه ، لأن إقامة الحد في غير موضعه منكر كإسقاطه في موضعه . وربما كان إطلاق الآثم أهون شرا من عقاب البريء . ومن كان إماما فلم يدرأ الحدود بالشبهات ولم يحسب حساب الضرورة التى يبطل معها الإثم فهو المجترء على حدود الله ، وحكمه حكم من ترك الحدود بغير برهان ..

* * *

ومن الفهم المعكوس أن يقال ان الاجتهاد لازم في عصر الدعوة النبوية والنصوص من الكتاب تتوارد والسنة من أحاديث النبي حاضرة وصاحب الدعوة أمام الناس يسألونه ويحييهم ، ثم ينقضى ذلك العهد فيحرم الاجتهاد وهو الممثل الوحيد بين أيديهم لفهم النصوص وتصحيح العمل بالفرائض والأحكام . فهذا من الفهم المعكوس ولا مراء ، لأنه يقضى بالاستغناء عن الاجتهاد عند الحاجة اليه ، والفهم الصحيح فى هذه المسألة الجليلة ان ماصنعه النبى عليه السلام وتابعه فيه الراشدون من خلفائه وأصحابه وجب على المسلمين أن يصنعوا مثله ولهم قدوة من أولى الناس أن يقتلوا بسيرته وعمله ..

وشبهه بهذا في الفهم المعكوس أن يقال إن الاجتهاد يصح حين تصح الذم وتطهر الضمائر وتسلم العقائد ويكثر الصالحون ، ولكنه يبطل ولا يصح إذا عم الفساد وزاغت الضمائر وضعف اليقين بالأعمال والنيات ، فالواقع أن عهد الفساد عهد تكثر فيه الشبهات التي يبنى للحاكم أن يدرأها عند إقامة الحدود وتكثر فيه الضرورات التي يجب عليه أن يقدرها بأقدارها عند توقيع العقاب ، وولى الأمر هو المسئول المحاسب على إقامة الحد في موضعه ودرء الشبهات في مواضعها ، وهو المسئول المحاسب على تقدير الضرورات فيما يجزئ من عقاب أو يسقطه من جزاء ، وعليه أمانة هذا الواجب الذي يتساوى فيه وضع الجزاء في موضع الإعفاء ووضع العفو في موضع الجزاء . فإن لم يكن بالحاكم ثقة أن يجري الأمور في مجراها ولم يكن بالناس ثقة أن تصح فيهم الذم وتسلم الضمائر فن لغو القول أن يطول الجدل فيمن يقيم الأحكام وفيما يقام ...

ويتبين من تاريخ العالم الإسلامي في جملته أنه على ما اعتراه من أدوار التأخير والجمود لم يستمع طويلا لآراء القائلين بمنع الاجتهاد في أية صورة من صوره ، فإذا غلب التقليد في بلد من بلاده لم يخل سائر البلدان من أئمة يقولون بالاجتهاد ويعملون به في كل باب من أبوابه ، وهي كثيرة تدل كثرتها على كثرة البحث فيها وكثرة العاملين بها ...

فن أبواب الاجتهاد القياس ، وهو أن يرى المجتهد رأياً فيها لم يرد فيه نص من الكتاب والحديث قياساً على ما ورد من النصوص للمشابهة في العلة والمقصد ..

ومن أبوابه الاستحسان ، وهو المفاضلة بين حكيم مستندين إلى النصوص ترجيحاً لأحد الحكمين على الآخر لأن الراجح منهما أو في المقصد وأقرب إلى السبب المشروط في إجراءاته ..

ومنها المصالح المرسلة ، وهي المصالح التي لم تنقيد بنص ولم يسبق لها نظير ، ولكنها عمل تتحقق به مصلحة الأمة في حالة من الحالات فيتصرف فيها الإمام المسئول بما يوافق تلك المصلحة ويمنع الضرر من فواتها ..

ومها يكن من قول بمنع الاجتهاد فمن الحق أن نعلم أن عمل السياسة فيه كان أقوى وأفعل من عمل الدين وبواعت العقيدة أو الشريعة ، وهذه مسألة لها خطورها في هذا البحث عن فريضة التفكير في الإسلام ، فهي حقيقة أن نرجع بها إلى أصولها وأن نذهب بها إلى غاياتها التي تنكشف من حوادثها وأزماتها ..

فلم يتردد في العالم الإسلامي قول القائلين بمنع الاجتهاد كما تردد في عصر الدعوة الفاطمية التي تعرف أحياناً باسم الدعوة الباطنية أو الدعوة الاسماعيلية ، وينسب إليها الإيمان بالإمام المستور والمبايعة له جهرًا وسراً إذا اقتضت « التقية » إخفاء أمره إلى حين .

وخلاصة المذاهب الإمامية أن هذا العالم لا يتخلو من إمام يقوم بالهداية ويعلم من أسرار الدين ما لا يعلمه أحد من خاصة العلماء أو من عامة المقلدين ، لأن هؤلاء جميعاً إنما يعلمون ما ظهر من نصوص الكتاب ولا علم لهم بما بطن منه ، وهو عندهم معنى الحديث الذي يقول : « إن القرآن نزل على سبعة أحرف » فلا يهتدى إليها على حقائقها غير الإمام الذي اختصه الله بأمانة الإلهام ...

وقد نشأ مذهب « الظاهرية » ليقاوم هذه الباطنية وينكر الحاجة إلى إمام مستتر يعلم الناس ما ليس في وسعهم أن يتعلموه من ظاهر الآيات والأحاديث ..

ونشأ مذهب الظاهرية في المشرق فقام به في بغداد داود بن سليمان الظاهري (٢٠١-٢٧٠ هـ) ولكنه لم يبلغ من القوة والشيوخ مبلغه في المغرب على يد الإمام علي بن أحمد بن سعيد المشهور باسم ابن حزم الظاهري (٣٨٤-٤٥٦ هـ) إذ كانت الدعوة الفاطمية - أو الإمامية الاسماعيلية - على أقواها وأشيعها في بلاد المغرب من أفريقيا الشالية وكان ابن حزم أمويًا شديد التعصب للدولة الأموية شديد الإنكار على من يقاومها من العلويين أو الفاطميين ، حتى قال بعضهم عنه أنه « ناصب » أي ممن يعادون شيعة آل البيت وناصبونهم العداء ..

قال ابن حزم في كتاب الفصل : « واعلموا أن دين الله ظاهر لا باطن فيه وجهر لا سحرته ، كله برهان لا مشاحة فيه ، واتهموا كل من يدعو إلى أن يتبع بلا

برهان وكل من ادعى للديانة سراً وباطناً ، فهي دعاوى ومخارق . واعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحكم من الشريعة كلمة فما فوقها ولا أطلع أحص الناس به من زوجة أو ابنة أو عم أو ابن عم أو صاحب على شيء من الشريعة كتمه عن الأحمر أو الأسود ورعاة الغنم ، ولا كان عنده عليه السلام سر ولا رمز ولا باطن غير ما دعا الناس كلهم إليه ، ولو كتمهم شيئاً لما بلغ كما أمر ، ومن قال هذا فهو كافر . فإياكم وكل قول لم يبين سبيله ولا وضع دليله ، ولا تعرجوا عما مضى عليه نبيكم صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضى الله عنهم ..

وكان من المسائل التي لهج ابن حزم بتقريرها مسألة الوراثة في الإمامة فقال في كتاب الفصل أيضا : « لا خلاف بين أحد من المسلمين في أنه لا يجوز التوارث فيها ولا في أنها لا يجوز لمن لم يبلغ حاشا الروافض . فلنهم أجازوا كلا الأمرين ، ولا خلاف بين أحد في أنها لا يجوز لامرأة » .

ولكن ابن حزم لا ينكر ولاية العهد ولو كانت في مرض الموت « كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي بكر ، وكما فعل أبو بكر بعمر ، وكما فعل سلمان بن عبد الملك بعمر بن عبد العزيز . قال : وهذا الوجه هو الذي نختاره ونكره غيره ، لما فيه من اتصال الامام وانتظام أمر الإسلام وأهله ، ورفع ما يتخوف من الاختلاف والشغب مما يتوقع في غيره من بقاء الأمة فوضى » ..

وقد اختار ابن حزم لتعزيز هذا الرأي - أى جواز المبايع بولاية العهد حتى في مرض الموت - خليفة أموي لا يختلف المسلمون من أهل السنة أو من الشيعة في صلاحه وتوقيره ، وهو عمر بن عبد العزيز الذي قال فيه الشريف الرضى :

يا ابن عبد العزيز لو بكى العين فقى من أمية لبكيتك
غير أنى أقول إنك قد طبت ، وإن لم يظلم ولم يترك بيتك
وما يدل على أن الظاهرية قامت على أساسها أصلاً لادخاض الدعوة الباطنية أن ابن حزم لا يظلم الاجتهاد بل يوجهه على جميع المسلمين وإنما ينكر أن يختص بالاجتهاد لإمام واحد يفتى بعلم يفرد به ولا ينكشف للمسلمين عامة من نصوص الآيات والأحاديث فهو يقول في الجزء الأول من المحلى : « لا يحل لأحد أن يقلد

أحداً لا حياً ولا ميتاً ، وكل أحد له الاجتهاد حسب طاقته ، فمن سأل عن دينه فإنما يريد معرفة ما ألزمه الله عز وجل في هذا الدين . ففرض عليه ان كان أجهل أهل البرية أن يسأل عن أعلم أهل موضعه » إلى أن يقول : ومن ادعى وجوب تقليد العامى للمفتى فقد ادعى الباطل وقال قولاً لم يأت به قط قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ، وما كان هكذا فهو باطل لأنه قول بلا دليل ..

وعلى هذا يكون ابن حزم متوسعاً في تحكيم العقل غير متخرج منه إلا أن يختص به أحد دون جمهرة المسلمين ، وهو لا يبطل التصرف في فهم ألفاظ النص كل الإبطال ، بل يميز العدول عن ظاهر اللفظ إذا اتضح بالدليل العقلي الذي لا يرد أنه مستحيل لا يجوز أن يكون هو المقصود بالأمر الإلهي . وفي ذلك يقول من الجزء الثاني من كتاب الفصل : « ان كلام الله تعالى واجب أن يحمل على ظاهره ولا يحال عن ظاهره البتة . إلا أن يأتى نص أو إجماع أو ضرورة حس على أن شيئاً منه ليس على ظاهره ، وأنه قد نقل عن ظاهره إلى معنى آخر . فالانقياد واجب علينا لما أوجبه ذلك النص أو الإجماع أو الضرورة لأن كلام الله تعالى وأخباره لا تختلف ، والإجماع لا يأتى إلا بحق ، والله تعالى لا يقول إلا الحق وكل ما أبطله برهان ضرورى فليس بحق ... »

ورأى ابن حزم هذا فيما يميز العدول عن ظاهر اللفظ إلى معنى غير الظاهر قريب جداً من مذهب القائلين بالرأى ، ولكنه يخالفهم في القياس والاستحسان والمصالح المرسله وهو - مع هذه المخالفة - لا يحجر على الاجتهاد ولا يمنع المسلمين عامة أن يرجعوا إلى عقولهم في أمور الدين ، بل يفرض الرجوع إلى العقل على العالم والجاهل الذى يستطيع أن يجد من يسأله ويتعلم منه ، وغاية ما ينحى من نتائج المذهب الظاهرى لو دام وتقرر في بلاد المسلمين أنه يصد فريقاً من العلماء القادرين على الاجتهاد النافع عن الاضطلاع بأمانة القيادة الفكرية ، وإن كان لا يصددهم عن تعليم الناس ما علموه والمشورة على ولادة الأمر بحسن أو لا يحسن في مواطن التشريع ، وعليهم بعض العنت في تدبير المصالح المرسله بما تقتضيه من موافقة للضرورات ..

ولعل هذا المذهب الظاهري أهم المذاهب التي ابتعتها دواعي السياسة في المغرب ، وقد شاع حيناً ثم ضعف وأخذ في الزوال شيئاً فشيئاً بزوال الحافظ الحثيث إلى المضي في نشره والتنبيه إليه ..

أما في المشرق فقد أغنى عن الدعوة الحثيثة إلى نشر المذهب الظاهري أن الخلفاء والأمراء كانوا يبنون المدارس ويجرون فيها الجراية على طائفة من علماء المذاهب الأربعة لا يشترك فيها غيرهم من أصحاب الاجتهاد وفيهم من كان في طبقة الأئمة الأربعة في العلم والصلاح ، وكان له أتباع يأتمن به ربما قاربوا في عددهم أتباع الأئمة أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد ، ولكن مذاهبهم لا تدرس في المعاهد التي تفرض لها الجراية من خزائن الدولة وهبات الخلفاء والأمراء ...

وانتهى الأمر في أوائل القرن السابع بأمر الخليفة المستعصم علماء الفقه في المدرسة المستنصرية أن يقصروا دروسهم على أقوال الأئمة من قبلهم ولا يدرسوا كتاباً من كتبهم لتلاميذهم ، فدعاهم الوزير وأبلغهم أمر الخليفة فقال جمال الدين الجوزي أستاذ المذهب الحنبلي : أنه على هذا الرأي ، وقال الشرمساحي أستاذ المذهب المالكي : أنه يرتب النقط في مسائل الخلاف وليس لأصحابه تعلية أي شروح مدونة ، وقال شهاب الدين الزنجاني أستاذ المذهب الشافعي وعبد الرحمن اللغفاني أستاذ المذهب الحنفي : إن المشايخ كانوا رجالاً ونحن رجال ، فلما رفع الوزير إجابتهم إلى الخليفة دعاهم إليه وأعاد إليهم أمره فأطاعوه ، وجرى مثل ذلك في المدارس الكبرى ففضاءل شأن القائلين بأرائهم في مسائل الفقه والأصول ، وكثر الإقبال على دروس المذاهب التي يتعلمها الطلاب في معاهد الدولة ، ومنهم يختار القضاة والمعلمون وخطباء المساجد وعمال الدواوين ..

جاء في شرح جمع الجوامع أن الشيخ أبازرعة سأل أستاذه البلقيني عن الشيخ تقي الدين السبكي كيف يقلد وقد استكمل آلة الاجتهاد ؟

قال الشيخ : فسكت عني . ثم قلت : ما عندي أن الامتناع عن ذلك إلا للوظائف التي تجرى على فقهاء المذاهب الأربعة ، وأن من خرج على ذلك واجتهد لم

ينله شيء وحرم ولاية القضاء وامتنع الناس عن استفتائه ونسب إلى البدعة . فتبسم ووافقني على ذلك ..

كان هذا في القرن السابع للهجرة وما بعده بقليل ، ثم رانت على العالم الإسلامي غاشية الجمود والضعف فانقطع الناس عن العلم اجتهدا وتقليدا وتواكلوا في كل شيء من جلائل الأمور وصفاتها وقل الاعتماد على النفس وقل من يثق بنفسه أو يستحق الثقة من غيره ، وندر من يتقدم لادعاء الاجتهاد ومن يصغى إليه لو ادعاه ، وجرت أحوال الحياة جميعاً على الاتباع والانقياد ، ولم يبال الناس ما خالف الولاية وما وافقوا من سنن الدين أو سنن العرف المأثور . وطالت هذه الفترة نحو أربعة قرون ، تabet فيها الضربات والقوارع على الأمم الإسلامية حتى تيقظت فيها بعد السبات الطويل بقايا الحياة التي كمنت في سرائرها من وحى عقيدتها فنبغ في كل أمة منها رهط من القادة الغيورين يجاهدون ويجهدون ويعودون بها كما بدأ الإسلام إلى حظيرة الدين ، وتعلم المسلمون من عهود الخمول والنكسة دروساً كالتى تعلموها من عهود العزة والتقدم : فحواها من طرفها المتناقضين أن العجز عن الاجتهاد والعجز عن الحياة مقترنان ، وأن المسلمين يحتفظون بمكانهم بين أمم العالم ما احتفظوا بفريضة التفكير .

التصوّف

قبل تمييز الخاصة التي انفرد بها التصوف الإسلامي نسأل عن الخاصة المميزة للتصوف عامة ما هي ؟

فالتصوف في أمم الغرب المسيحية يشتق من الخفاء أو السر ، ويطلقون عليه اسم « مستسزم » Mysticism أى « السرية » أو المعانى الخفية . فخاصته المميزة له عندهم هي البحث في البواطن والتعمق في الأسرار المغيبة وراء الظواهر ...

واسم التصوف العربى مختلف فى اشتقاقه وسبب اطلاقه ، فالقول الشائع أنه مأخوذ من الصوف وأن المتصوف هو الذى يتخشن ويتزى بزى النساك المتعبدين ، وخاصته المميزة له على هذا المعنى أنه زهد وتكشف وابتعاد عن الترف والمتعة ..

ويقول بعضهم : أن الصوفى منسوب إلى صوفة ، كما جاء فى أساس البلاغة للزمخشري وغيره : « وكان آل صوفة يميزون الحاج من عرفات أى يفيضون بهم ، ويقال لهم : آل صوفان وآل صفوان ، وكانوا يخدمون الكعبة ويتنسكون ، ولعل الصوفية نسبوا إليهم تشبيها بهم فى النسك والتعبد » ومما رواه ابن الجوزى فى كتاب تليس ابليس : « إنما سمي الغوث بن مرصوفة لأنه ماكان يعيش لأمه ولد فنذرت لئن عاش لتعلقن برأسه صوفة ولتجعلنه ريط الكعبة ، ففعلت فقبل له صوفة ولولده من بعده » .

وإذا صح هذا التخريج فالصوفى اسم منقول على سبيل التشبيه لا يدل على الخاصة المميزة للصوفية بعد الإسلام إلا من قبيل المائلة فى الخدمة الدينية العامة ..

وآخرون من المحدثين يرجحون أن الكلمة مستعارة من اليونانية بمعنى الحكمة الإلهية وهى مركبة فى تلك اللغة من كلمتين هما « ثيو » أى الإله و « سوفى » أى

الحكمة . ومعنى التصوف إذن مقابل لمعنى الحكمة العقلية وهى الفلسفة ، لأن الصوفى يطلب الحكمة من طريق الدين ، وربما كانت المقاربة فى اللفظ أقوى سند يعتمد عليه القائلون إلى استعارته من اللغة اليونانية ..

ويرجع الكثيرون أن التصوف منسوب إلى أهل الصفة الذين كانوا على عهد الرسول ، ويحب الصوفيون أنفسهم أن يشتقوا الكلمة من الصفاء كما جاء فى كتاب التعرف لمذهب أهل التصوف « إنما سميت الصوفية صوفية لصفاء أسرارها ونقاء آثارها وقال بشر بن الحارث « الصوفى من صفا قلبه لله » ونظم أبو الفتح البستي هذا المعنى شعراً فقال :

ولست أنحل هذا الاسم غير قى صافى فصوصى حتى سعى الصوفى
والذين آثروا هذا التخريج لكلمة الصوفية لا يقصدون تحقيق التاريخ ولا اللغة
ولكنهم يستخدمون الجنس لاستخراج المعنى البعيد من اللفظ القريب كمادة
الصوفية فى تحميل الكلمات ما يريدونه من الإشارات ، فهو من ثم أقرب الأسماء
إلى اختيارهم وإثارتهم ، ولعله أدلها على الخاصة المميزة لهم بين الخواص
المتعددة التى عسى أن تصدق عليهم ..

فالتعمق فى طلب الأسرار صفة مشتركة بين الصوفية وفلاسفة التفكير الذين
يفحصون على الحقائق البعيدة وعلماء النفس الذين ينقبون عن ودائع الوعى الباطن
وغرائب السريرة الإنسانية ...

وليس الصوف إن دل على التخشن والزهد فى الدنيا لم يكن خاصة مميزة
للمصوفية لأن أناساً من أقطاب الصوفية أخذوا نصيبهم من الدنيا وأفيا وفهموا أن
الزاهد من لا يملكه الدنيا وإن ملكها ، أو كما قال مسروق : « الزاهد من لا يملكه مع
الله سبب » ولا ضير عليه أن يملك الأسباب ...

والاشتغال بالحكمة الدينية عمل يعمل به حكماء الصوفية وهم طائفة من أهل
التصوف مع طوائفهم الكثيرة التى تسلك مسلكهم ولا تحب من حكمائهم ، بل
ربما وجد من علمائهم من يكتب فى المعاملات . وقد ذكرهم الامام أبو بكر محمد

ابن اسحاق الكلاباذى فقال فى كتاب التعرف بعد تسمية بعضهم : « هؤلاء هم الأعلام المذكورون المشهورون المشهود لهم بالفضل الذين جمعوا علوم الموارث إلى علوم الاكتساب . سمعوا الحديث وجمعوا الفقه والكلام واللغة وعلم القرآن ، تشهد بذلك كتبهم ومصنفاتهم ، ولم نذكر المتأخرين وأهل العصر وإن لم يكونوا بدون من ذكرنا علما لأن الشهود يغنى عن الخبر عنهم » ...

فالصوفية قد يخلعون الصوف وقد يعيشون بين الناس ولا ينقطعون للخدمة الدينية ، وقد يكتبون فى الحكمة الالهية أو يكتبون فى المعاملات والمكاسب أولا يشتغلون بالكتابة ولكنهم إذا غربت عنهم صفة واحدة - هى صفاء القلب لله - لم يحسبوا من الصوفية ولم يسلكوا أنفسهم فى عداد أهل التصوف بسمة أخرى من سماتهم المشهورة ..

ان المزية الصوفية الخاصة هى مزية الإيمان بالله على الحب لاعلى الطمع فى الثواب أو على الخوف من الحساب والعقاب ، ومثلهم فى ذلك مثل الفرد المثالى فى بيئته الاجتماعية فإن الناس عامة يقنعون بواجبهم الاجتماعى الذى لا يمازج الخلل من مخالفة القانون والأمل فى خيرات المجتمع ، ولكن الفرد المثالى يخدم البيئة الاجتماعية بباعث من الغيرة التى لا تنتظر إلى الجزاء بل تعمل وتثار على عملها مع سوء الجزاء أو مع اليقين من العقاب ..

وكذلك الصلة بين الصوفى وربه إنما هى صلة قائمة على المحبة لاعلى مجرد الطاعة لأوامره والخوف من نواهيه ، فإن المحب يعطى من عنده فوق ما يؤمر به ولا ينتظر الطلب ليستجيب إليه ، وكلهم يقول مع رابعة العدوية : « اللهم إن كنت تعلم أننى أعبدك طمعاً فى جنتك فأحرمنى نعم جنتك ، وإن كنت تعلم أننى أعبدك رهبة من نارك فعذبنى بنارك » ..

وكل من نظم منهم شعرا عبر بكلمة الحب عن هذه الصلة الإلهية ، كما قال ابن عربى :

أدين بدين الحب أنى توجهت ركائبه فالحب دينى وإيمانى

أو كما قال ذو النون :

وأقضى وما مات إليك صباقي ولا قضيت من صدق حبك أو طاري

أو كما قال الياقبي :

فلو شاهدت ذاك الجمال عيوننا سكرنا وغبنا عن جميع العوالم
وملنا نشاوى من شراب محبة وباح بمكنون الهوى كل كاتم

وهذا «السكر» هو الذى يسمونه بخمر المحبة التى خلقت قبل أن يخلق الكرم كما

قال عمر بن الفارض :

شرنا على ذكر الحبيب مدامة سكرنا بها من قبل أن يخلق الكرم
صفاء ولا ماء ولطف ولا هوا ونور ولا نار وروح ولا جسم

ويرون أن المحبة لاتولهم حق الجزاء لأنهم لايلهمون المحبة إلا بنعمة من الله
وفضل منه يستوجب المزيد من المحبة ، وفى ذلك تقول رابعة العدوية :

أحبك حين حب الهوى وحيا لأنك أهل للذاكا
فأما الذى هو حب الهوى فشغلى بذكرك عن سواكا
وأما الذى أنت أهل له فكشفك للحجب حتى أراكا
وما الحمد فى ذا وفى ذاك لى ولكن لك الحمد فى ذا وذاكا

ولسنا نعرف لغة وسعت من شعر الحب الإلهى ماوسعته اللغة العربية كثرة وتعددا
فى الأساليب ، فاذا أضيفت إليها لغات الأمم الإسلامية كالفارسية والتركية والإردية
ولغات أهل الملايا رجح ديوان هذا الشعر على المنظوم منه فى جميع لغات العالم بلا
استثناء الأناشيد الدينية التى ترتل فى المعابد . وقد اشتهرت الهند قديماً بكثرة قصائدها
وأناشيدها ولكنها لم تستغن بعد دخول الإسلام إليها عن توفير ذخيرتها من تلك
القصائد والأناشيد بترجمة الشعر الإسلامى واقتباسه فى دعواتها وصلواتها . فترجم
تاجور قصائد أستاذه «أكبر» وترجم السردار جو كندراسنج Singh دعوات
الأنصارى عبدالله إلى اللغة الإنجليزية وقال المهاتما غاندى فى مقدمة الترجمة : «أن
الترجم جدير بالتهنئة لأنه يسر لنا أن نقرأ أقوال الصوفى عبدالله الأنصارى باللغة

الانجليزية . ولقد أعطى الإسلام العالم نخبه من الصوفيين لا يقلون عن المهندسين والمسيحيين ، وأنه ليحسن في هذا الوقت الذى يعرض لنا الحجود في صورة الدين أن نذكر أنفسنا بغير ما أخرجته العقول المتدنية بجميع الأديان وخير ماقالته ، وألا نظل كتلك البصفدعة التى تظن في بئرها أن الكون كله ينتهى عند جدرانها . فلا يحطرون لنا أن ديانتنا وحدها هى التى تحتوى الحقيقة كلها وأن ماعدها زيف وباطل ..»

وينبى أن يكون شيوع التصوف بهذه الكثرة في بلاد الإسلام ، فلا يستغرب ذلك كما يستغرب في البلاد التى تدين بأديان تتوسط فيها الكهانة ومراسم المعابد بين المرء ومعبوده . لأن الإسلام هو الدين الوحيد الذى يسمح باستقلال الصلة بين المخلوق والخالق ويستطيع العابد فيه أن يتوجه إلى الله بضميره فردا بغير وساطة من سادن ولا شعائر في محراب . ومتى تفتح للمسلم طريق الاتصال بالله على شريعة الحب واستقلال الضمير فليس في دينه ما يحجبه عن طلب الحكمة الإلهية من هذا الطريق ولا من التعمق في استطلاع الحقائق وكشف الأسرار في الكون وفي بين سماء الله وأرضه من العجائب والخفايا كما تعلم من آيات كتابه ومن وصايا نبيه ومن فريضة التفكير على التعميم .

وينبى لسبب آخر أن يكون الصوفية من المسلمين بهذه الكثرة في بلاد الإسلام كافة ، لأن الإسلام يرفض الرهبانية والانقطاع عن الدنيا فلا ملاذ فيه للفرد إذا نبا به مجتمعه وأنكر على قومه ما يخالف طريقته في العقيدة إلا أن يلجأ إلى ضميره ويتخذ لنفسه مذهبه الذى يحاسب عليه نفسه ولا يحاسب عليه سواء بين يدي الله .. فإذا فرقنا بين الصوفية والانقطاع عن الدنيا فالديانات الأخرى قد أخرجت من الرهبان والنساك المنقطعين أكثر من أخرجهم الإسلام بغير مراء ، إلا أن الأمر يختلف عند الكلام على الصوفية الإسلامية ، فإن عدد الصوفيين ذوى الآراء والأقوال بين المسلمين أكثر من أمثالهم في جميع الديانات الأخرى ، وإذا جمعت أقوال المتصوفة في الإسلام ملأت الأسفار الكبار وطرقت كل باب من أبواب الحكمة الإلهية عرفه المتدينون ، ويتسع التصوف الإسلامى بأنواعه كما يتسع بعدد المتصوفين ، فإن

الصوفية كما هو واضح - أنواع ومذاهب ، وكل نوع من أنواعها وكل مذهب من مذاهبها قد كان له أئمة وأشباع بين الأمم الإسلامية ، وتلك مسألة مفهومة بالبداية . فقد دان بالإسلام أناس من الهنود والفرس والطورانيين والحاميين ، كما دان به العرب واخوانهم من الساميين ، ولكل أمة مزاجها ولكل مزاج أثره في الوجهة الصوفية . فلا عجب أن يتسع الإسلام لكل نوع من أنواع الحكمة الصوفية عرفة المتدينون ..

فالصوفية من حيث الموضوع نوعان عظيمان : نوع العقل والمعركة ونوع القلب والرياضة ، والصوفية من حيث موقعها من الدنيا كذلك نوعان : نوع يتخطاها وينبذها ونوع يمشی فيها ويصل منها إلى الله ، ويتأدى من الخلق إلى الخالق جل وعلا . وكل هذه المذاهب عرف في الإسلام على أوفاه . فن الصوفية العقلين طلاب المعرفة من يحسب في عداد الفلاسفة الأفذاذ ، ولانعرف في عقول الفلاسفة عقلا يفوق عقل الغزالي في قوة التفكير ، ولانعرف موضوعاً من موضوعات الحكمة الالهية لم يلتفت إليه محيي الدين بن عربي ، وقد قيل إن ذا النون المصري كان في طبقة جابر بن حيان في علوم الكيمياء ، وأنه كان من الباحثين في طلاسم الآثار الفرعونية ..

وهؤلاء الصوفيون العقليون يذهبون بالعقل إلى غاية حدوده ولا يتهيئون الشكوك والاعتراضات بل يقولون بلسان الغزالي أن الشك أول مراتب اليقين ، ولكنهم متى بلغوا بالعقل غايته ملكهم نشوة الوجدان فأسلموا أمرهم كله إلى الإيمان . وليس اشتغالهم بالعقل مانعاً لهم أن يشتغلوا بالرياضة النفسية وإنما يشتهرون بأفكارهم لأنها الصلة بينهم وبين تلاميذهم ومريديهم وقرائهم وتغلب شهرتهم بالفكر على شهرتهم بالرياضة ..

أما الصوفيون القلبيون فهم يلتمسون المعرفة المباشرة بالرياضة النفس على قمع الشهوات وعندهم أن شهوات الإنسان هي الحائل بينه وبين النور . فإذا ملك زمامها وأفلت من قيودها تكشف له النور ووصل إلى مرتبة العارفين ، وأغناه صفاء النفس عن دراسة الدارسين وبحوث الباحثين ..

والصوفية من حيث علاقتها بالدنيا نوعان كما تقدم : نوع يرفضها لأنها وهم

وغشاوة مزيفة كالطلاء الذى يوضع على المعدن الخسيس ليخيل إلى الأنظار أنه معدن نفيس ، ونوع آخر يخوض غمار الدنيا ليتلبها ويمتحن نفسه بتجارها وغواياتها ، وعنده أنها جميلة لأنها من خلق الله ، وكل مايفلحه الله جميل ..

وهذا النوع من الصوفية أقرب أنواعها إلى الاسلام ، وليس على المسلم حرج أن يرى للدنيا ظاهراً خداعاً وباطناً صادقاً أجمل من ظاهرها ، فإن قصة الخضر مع موسى عليها السلام تدور كلها على التفرقة بين الظواهر والبواطن فى الأحكام والنيات ..

إلا أن الصوفى المسلم يقاوم مطامع الدنيا لأنها تحجبه عن حقائقها العليا ، وبضربون المثل لذلك بالغزال الظمآن فى الصحراء . فلا حرج عليه أن يطلب الرى من الماء ، ولكنه إذا غفل عن نفسه لم يسلم من خداع السراب ، فاققاد إلى الهلاك . فاذا أصابه الظمأ فليعلم موارد الماء وليكن على حذر من موارد السراب ، وليفرق كما يقولون بين سراب لاشرب فيه وبين شراب لاسراب حوله ، وتلك هى الرياضة التى تستفاد من قمع الشهوات ، وكثيراً ما يبحث الأوروبيون فى التصوف ويقصدون به الكلام على أشخاص المتصوفين الذين ظهروا فى البلاد الإسلامية ، وقليل ما يبحثون فى هذا التصوف ويقصدون به مذاهب التصوف التى يسمح بها الإسلام ..

فالدين الإسلامى قد انتشر فى أقطار شامعة كانت فيها من قبله عبادات وثنية وغير وثنية ، وقد تسرب بعضها إلى أبناء تلك الأقطار واختلط بعضها بالعقائد الإسلامية من طريق الوراثة والاستمرار ، ولم يسلم التصوف من تلك الأخلاط فاقترن فى أقوال أناس من المنتسبين إلى الإسلام بما يجوز وما لايجوز . وعلى الجملة يمكن أن يقال إن الإسلام ينكر من تلك المذاهب مذهبين متشربين فى الصوفية على عمومها .. ينكر مذهب الحلول كما ينكر المذهب القائل بوحدة الوجود ، فلا يقر الإسلام مذهباً يقول بحلول الله فى جسد إنسان ، ولا يقر مذهب القائلين بفناء الذات الإنسانية فى الذات الإلهية ، وإذا تحدث المتصوف المسلم عن الفناء فسرّه بفناء الشهوات أو فناء الأناية وحلول محبة الله محلها من القلوب والأرواح .. ولا يقر الإسلام مذهباً يقول بوحدة الوجود ، أو يقول بأن الله هو مجموعة هذه

الموجودات ، وأن الكون كله بسمائه وأرضه ومخلوقاته العلوية والسفلية هو الله ، وإذا أجاز المتصوف المسلم معنى من معاني الوحدة الوجودية فهي عنده وحدة الفضائل الإلهية ووحدة التوحيد . وقد يوفق المسلم الصوفى بين الظاهر والباطن فيقول إن الشريعة من غير الحقيقة رياء وكذب ، وأن الحقيقة من غير الشريعة إباحة وفسوق ، وقد يوفق بين الأمور الدنيوية والأمور الأخروية بمذهب جميل معتدل بين الطرفين . فليس الزاهد من لا يملك شيئاً ، بل الزاهد عنده من لا يملكه شيء . فهو مالك للدنيا غير مملوك لها بحال ..

وظل المتصوفة والمتسبون إلى الطرق الصوفية من المتأخرين يبرأون من القول بالحللول ووحدة الوجود واسقاط التكليف ويعتزلون من يقول بها على وجوها المنقولة من البيانات الوثنية ، ولوحظ ذلك في القانون الذى استشرفيه شيوخهم وصدر فى الديار المصرية بلائحة الطرق الصوفية (سنة ١٣٢٠ هجرية و١٩٠٣ ميلادية) وتقرر المادة الثانية من بابه الخامس : «أن كل من يقول بالحللول أو الاتحاد أو سقوط التكليف يطرد من الطرق الصوفية كافة» ..

وهذا الفارق الفاصل بين الصوفية الإسلامية والصوفية الدخيلة هو الذى أوهم فريقاً من المستشرقين أن التصوف كله مستعار من الهند وفارس أو من الأفلاطونية الحديثة ، وهو قول يصدق على مذهب الحللول ومذهب وحدة الوجود ولكنه لا يصدق على مذاهب الصوفية التى تقوم على الحب الإلهى والكشف عن الحقائق من وراء الظواهر ، فهذه الصوفية أصيلة فى الإسلام بتعلمها المسلم من كتابه ويصل إليها ولو لم يتصل قط بفلسفة البراهمة أو فلسفة أفلوطين . لأن أشواق الروح الإنسانية قسبط مشترك بين بنى آدم لا تنفرد به أمة من الأمم ولم تستوعبها عقيدة واحدة كل الاستيعاب دون سائر العقائد الدينية . والصوفية العربية مزاجت صوفية الهند القديمة وصوفية الأفلوطينيين بالاسكندرية ، ولكنها أضافت إليها كما أخذت منها ، ولا حاجة بنا إلى تعقب التواريخ والأسانيد لتقرير هذه الحقيقة البينة ، فإن عناصر الصوفية الإسلامية مبثوثة فى آيات القرآن الكريم محيطة بالأصول التى تفرعت عليها صوفية البوذية والأفلوطينية . والمسلم يقرأ فى كتابه أن : «ليس كمثله شئ» وهو السميع

البصير» فيقرأ خلاصة العلم الذى يعلمه دارس اللاهوت فى كتب القديس توما حيث يقول : إن الله مبين للحوادث وأنه يعلم بالتثريب والإبعاد عن مشابهاها ، أو يعلم بما ليس هو ولا يعلم بما هو عليه فى ذاته أو صفاته ، أيا كان المصدر الأول الذى استقى منه القديس توما أصول هذه العقيدة :

ويقراً المسلم فى كتابه :

﴿ فَغَرُّوا إِلَى اللَّهِ إِيَّايَ لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ٥٥ ﴾ (سورة الذاريات)

فيعلم ما يعلمه تلاميذ المتصوفة البوذيين حين يؤمنون أن ملايسة العالم تكدر سعادة الروح وأن الفرار منه أو الفرار إلى الله هو باب النجاة ..

ويقراً المسلم فى كتابه :

﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ٥ ﴾ (سورة النور)
(٣٥)

﴿ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَانْجِبْ وَجْهَ اللَّهِ ٥ ﴾ (سورة البقرة)
(١١٥)

﴿ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ٥ ﴾ (سورة ق)

فلا يزيد المتصوف إلا التفسير حين يقولون إن الوجود الحقيقى هو وجود الله وأنه أقرب إلى الإنسان من نفسه لأنه قائم فى كل مكان يصل له كل كائن :

﴿ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ٥ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ٥ ﴾ (سورة الاسراء)
(٤٤)

والله يخلق ويأمر فهو فعال مرید وليست إرادته مانعة من الخلق كما يرى الفلاسفة إذ يقولون إن الإرادة القديمة لا ينشأ منها اختيار حديث أو مخلوق حادث :

﴿ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ٥ ﴾ (سورة الأعراف)

ومما يعلمه المسلم من كتابه أن عقل الإنسان لا يدرك من الله إلا ما يلهمه إياه لأنه تعالى :

﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾^{٥٤}
(سورة البقرة ٢٥٥)

ومنه يعلم الخلاف ما بين عالم الظاهر وعالم الباطن أو عالم الحقيقة وعالم الشريعة
لأنه يقرأ مثلاً واضحاً لهذا الخلاف فيما كان من الحضر وموسى عليهما السلام من
خلاف :

﴿فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ
رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِمَّا نَدْنَاهُ﴾^{٥٥} قَالَ لَهُ مُوسَى
هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَني مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا ﴿٥٦﴾ قَالَ
إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٥٧﴾ وَكَيْفَ صَبْرُ عَلَىٰ
مَا لَمْ يُحِطْ بِهِ خَيْرًا ﴿٥٨﴾ قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ
صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ﴿٥٩﴾ قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا
تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ وَحَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿٦٠﴾
فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا
لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْعًا إِمْرًا ﴿٦١﴾ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذَا
إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٦٢﴾ قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا
نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿٦٣﴾ فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ
إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقْتَلْتَنِي زَكِيًّا وَبَدَّلْتَ بِغَيْرِ نَفْسِ
لَقَدْ جِئْتَ شَيْعًا نُكْرًا ﴿٦٤﴾ * قَالَ أَرَأَيْتَ لَكَ إِنَّكَ
لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٦٥﴾ قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ

بَعْدَهَا فَلَا تُصَحِّحْنِي ۚ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا ﴿٨٧﴾
فَاتَّطَلَعَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلُهَا فَأَبَوْا
أَنْ يُضَيِّقُوا لَهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَعْلَمَا
قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَظَلَّتْ عَلَيْهِمْ أْجْرًا ﴿٨٨﴾ قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي
وَبَيْنِكَ ۚ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿٨٩﴾
أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ
أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿٩٠﴾
وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا
طُغْيَانًا وَكُفْرًا ﴿٩١﴾ فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِمَّا
زَكَّوْهُ وَاقْرَبَ رُحْمًا ﴿٩٢﴾ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ
يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا
صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا
رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ ۚ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ۚ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ
تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿٩٣﴾ ﴿٩٤﴾

(سورة الكهف)

وهذه آيات بينات يقرؤها جميع المسلمين في كتابهم الذي لا يختص به فريق
منهم دون فريق وبينهم ولا شك أناس مطبوعون على التصوف واستخراج الأسرار
الخفية والمعاني الروحية من طوايا الكلمات ، فإذا عمد هؤلاء إلى تفسير تلك الآيات

وما في معانيها فليس أسير عليهم من الوصول إلى لباب التصوف الذي شغلت به
خواطر الحكماء في جميع الاحوال (١) ..

وإذا آمن الصوفي المسلم بالكشف عن الحقائق من وراء الظواهر فهو لا يتنهي
من التفرقة بينها إلى اسقاط الشريعة أو اسقاط ما تأمر به من التكليف أو إباحة ما
تحظره من المحرمات ، لأن الحقيقة عنده لا تنقض الشريعة بل تتممها وتكشف ما
استتر من حكمها ، وتظهر ما خفي من أسباب ظواهرها كما فعل الخضر في كل قضية
خفيت على صاحبه فكشف له من حقيقتها عن حكم الشريعة فيها . وقد كان أقطاب
الصوفية يقيمون الفرائض ويصلون ويصومون ويحجون إلى البيت ويعطون
الصدقات ، وتحدث رجل أمام أبي القاسم الجنيد بحديث المعرفة فقال : إن أهل
المعرفة بالله يصلون إلى ترك الحركات من باب البر والتقوى إلى الله . فقال
الجنيد : إن هذا قول قوم تكلموا باسقاط الأعمال ، وهذه عندي عظيمة . والذي
يسرق ويؤذي أحسن حالا ممن يقول هذا . وإن العارفين بالله أخذوا الأعمال عن الله
وإليه رجعوا فيها . ولو بقيت ألف عام لم أنقص من أعمال البر ذرة إلا أن يحال بي
دونها ، وإنه لأؤكد في معرفتي وأقوى في حالي (٢) ..

قال صاحب كتاب التعرف للمذهب أهل التصوف : « وأجمعوا على تعجيل
الصلوات وهو الأفضل عندهم مع التيقن بالوقت ويرون تعجيل أداء جميع
المفترضات عند وجوبها لا يرون التقصير والتأخير والتفريط فيها إلا لعذر . ويرون
تقصير الصلاة في السفر ومن أدام السفر منهم ولم يكن له مقر أتم الصلاة . ورأوا
الفطر في السفر جائزاً ويصومون ، واستطاعة الحج عندهم الإمكان من أى وجه
كان ، ولا يشترطون الزاد والراحلة فقط . قال ابن عطاء : استطاعة اثنان : حال
ومال . فمن لم يكن له حال يقله فمال يبلغه . وأجمعوا على إباحة المكاسب من الحرف
والتجارات والحرف وغير ذلك مما أباحته الشريعة ... » .

وليس من الإنصاف أن تحمل على التصوف أوزار الأديباء والصلحاء الذين

(١) من كتاب أثر العرب في الحضارة الأوربية للمؤلف .

(٢) طبقات الصوفية للسلي .

يندسون في صفوفه نفاقاً واحتيالاً أو جهلاً وفضولاً ، فإنه ما من لحظة في القديم والحديث سلمت من أوزير اللصقاء الذين يتمنون إليها من غير أهلها ، ولكن التصوف على حقيقته الكاملة هو حرية الضمير في الإيمان بالله على الحب والمعرفة ، وبلوغ هذه المرتبة هو فضيلة الإسلام الذي أطلق ضمير الفرد من عقال السيطرة الروحية ويسر له أن يلود بسريره هذا الملاذ الأمين الذي لا يداخله فيه حسيب أو رقيب غير حسيبه ورفيقه بين يدي الله . ولا غنى عن مثل هذا الملاذ في زمن من الأزمنة ولا في جماعة من الجماعات ، ولا سبب الأزمنة التي تبتل فيها الضمائر الصوفية بالقلق بين الجماعات المضللة على سواها ، جهلاً بحقيقة الدين أو جموداً على المألوف من بقايا الأقدمين ، ففي مثل هذه الأزمنة لا يستغنى ضمير الإنسان عن ملاذ يعتصم به ويأوى إليه بين جماعته وهو عامل فيها حريص على هدايتها غير معترل لشئونها ، ولا حاجة بالمسلم في أمثال هذه الأحوال إلى ابتداع شيء في أصول دينه فإن أصول دينه الأولى قائمة على حرية الضمير تنهيه أن يستسلم لما يأباه رغبة أو رهبة أو مجازاة لعرف الأكثرين ، إذا كان الأكثرون لا يعلمون ..

وإن أناساً من أبناء العصر الحاضر يحسبون أن الصوفية بقضها وقضيضها تراث قديم مهجور ولكنهم يعلمون كل يوم - وسيعلمون غداً - أن الإنسان لن يستغنى في حياته يوماً واحداً عن الصوفية في ناحية من نواحيها ، لأن رياضة النفس ضرورة لازمة كرياضة الجسد ، وأكبر ما يلقاه الناس في العصر الحاضر فلاناً هو إفلات زمام الإنسان العصري من يديه ، ولا غنى له يوماً عن ذلك الزمام ، ولا غنى له في سياسة جسده عن بعض الحرمان باختياره وعن بعض الشدة برضاه ، وأحرى أن يكون ذلك شأنه في سياسة النفوس ..

والجتمع الإسلامي أحق المجتمعات بالتصوف وأولاه بحرية الضمير التي يسمو إليها الإنسان كلما أثر لنفسه الإيمان بالله على الحب والمعرفة ولم يقع بحظ الثواب والعقاب .. لأن الإسلام يأبى له الرهبانية التي اعتصم بها أناس في العصر القديم ، ولا يرضى لها بعض المذاهب «الوجودية» في عصره الحاضر . وقدماً كان صاحب الضمير اليقظان يتبرم بمجتمعه فيهرجه إلى صومعة الدين ، وحديثاً تبرم بعض الناس

في المغرب بمجتمعاتهم فاعتصموا بها بمذاهب الوجودية التي يلجأ إليها الفرد كلما اشتد عليه طغيان العرف الاجتماعي ، منطلقاً من قيوده تارة إلى الإياحة وتارة إلى عزلة الوجدان . ولكن الإسلام يفتح لضمير الفرد مسلكاً واسعاً غير الرهبانية وغير الوجودية بما فيها من خير وشر ، ويقم له صومعته في أعماق نفسه ولا حدود لها غير حدود الكون بما وسع من سماوات وأرضين..

لا جرم وسعت ساحة الإسلام عقائد المتصوفة وهم في رحابه الفسيحة لا يفارقونها ولا يعتزلون دنياهم حيثما أتوا إليها ، ونشأ في عصور الإسلام جمهرة من أقطاب الصوفية المتفكرين والمتريضين لا تضارعها جمهرة من أبناء النحل العالمية في وفرة عددها ولا في ذخائر حكمتها ..

وعلى كثرة الضحايا من المتصوفة في العالم العربي لم يذهب أحد منهم ضحية لمذهبه قط بغير استثناء القضيتين المشهورتين اللتين قضى فيها بالموت على الحلاج والسهورودي ولم يكن لهما ثالث في مئات السنين منذ نشأ التصوف في الإسلام إلى هذه الأيام . ولعل هاتين القضيتين ما كانتا لتشترا هذه الشهرة لولا الغرابة والندرة فيها هو من قليلها ، ولو صح أن الحلاج والسهورودي من ضحايا الصوفية ، وهما في الواقع ضحية الفتنة وضحية السياسة ، وعليها إصر كبير فيما جناه كل منهما على نفسه ، بعد اليأس من توبته واللجاجة في دعواه ...

وعلى الباحث عن العلة الصحيحة في مصير الرجلين أن يذكر أن إحدى القضيتين حدثت في إبان فتنة القرامطة وأن الأخرى حدثت في إبان الحروب الصليبية ، وأن الحلاج والسهورودي قد اختلطا بمعارك السياسة من قريب واتخذوا فيها الأحزاب والأعداء ، واقتحما مواقع الشبهة ومواضع الريية غير متحرجين ولا متراجعين بعد طول الاغضاء عنها وتمهيد معاذير التوبة لها ، ولم يتهم أحد بمثل ما اتهم به ولقي من قومه مثل هذه المداراة ومثل هذا السباح ..

ولا تزيد في قضية الحلاج على رواية أخباره فيما يمس قضيته ورواية كلامه كما جاء في كتبه وقصائده ..

قال الحافظ أبو بكر أحمد على الخطيب في تاريخ بغداد : كان جده مجوسيا اسمه محمى من أهل بيضاء فارس . نشأ الحسين بواسط وقيل بتستر وقدم بغداد فخالط الصوفية وصحب من مشيختهم الجنيد بن محمد وأبا الحسين النورى وعمر المكي . والصوفية مختلفون فيه ، فأكثرهم نفي الحلاج أن يكون منهم وأبى أن يعد فيهم ، وقبله من متقدميهم أبو العباس بن عطاء البغدادى ومحمد بن خفيف الشيرازى وإبراهيم بن محمد النصر اباذى النيسابورى وصححو له حاله ودونوا له كلامه حتى قال ابن خفيف : الحسين بن منصور عالم ربانى . ومن نفاه عن الصوفية نسبة إلى الشعبذة في فعله وإلى الزندقة في عقله ، وله إلى الآن أصحاب ينسبون إليه ويقولون فيه ، وكان للحلاج حسن عبارة وحلاوة منطق وشعر على طريقة التصوف ..

ثم روى الخطيب بعض ما اشتهر عنه من أخبار السحر ومنها أنه يخرج للناس فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء ويمد يده إلى الهواء فيعيدها مملوءة دراهم عليها مكتوب : « قل هو الله أحد » ، ويسميا دراهم القدرة ، ويغير الناس بما أكلوه وما صنعوا في بيوتهم ويتكلم في ضآئيرهم ، وروى في أخبار متكررة من قبيلها أنه بعث رجلا من خاصة أصحابه وأمره أن يذهب إلى بلد من البلاد بالجبل ، وأن يظهر لهم العبادة والصلاح والزهد ، فإذا رآهم قد أقبلوا عليه وأحبوه واعتقدوه أظهر لهم أنه قد عمى ثم يظهر لهم بعد أيام أنه قد تكسح ، فإذا سموا في مداواته قال لهم : يا جماعة الخير . أنه لا يتفنى شيء مما تفعلون ، ثم يظهر لهم بعد أيام أنه قد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وهو يقول له إن شفائك لا يكون إلا على يد القطب ، وأقبل الحلاج حتى دخل البلد فأظهر الرجل شفاه على يديه ، وخرج منه الحلاج ووراءه أبناء البلد من الكبراء والعامة يتوسلون إليه أن يقيم بينهم وله منهم ما يشاء ...

ونقل المؤرخون له ومنهم الخطيب وابن الأثير وابن كثير أن الوزير حامدا رأى كتابا يسقط فيه الحج ويبدل بمنسكه مناسك من عنده تتخذ في البيوت ، وسأله القاضي أبو عمر : من أين لك هذا ؟ ... قال من كتاب الإخلاص للحسن البصرى ، وكان القاضي قد قرأ الكتاب وليس فيه شيء مما قال ...

ونسب إليه ، وتناقله المؤرخون ، أنه كان يسمع القرآن ويقول : يمكنني أن أولف مثل هذا ، وشوهد وهو يخط في صفحات بين يديه سوراً يعارض بها القرآن .. ولحقت به شبهات في مسلكه مع أهل بيته حدثت عنها امرأة ابنه سليمان فقالت : كنت ليلة نائمة في السطح ، وابنة الحلاج معي في دار السلطان وهو معنا ، فلما كان في الليل وقد غشيني فانتبهت مذعورة منكراً لما كان منه ، فقال : إنما جئت لأوقظك للصلاة ، ولما أصبحنا نزلت إلى الدار ومعى بنته ، ونزل هو فلما صار على الدرجة بحيث يرانا ونراه قالت بنته : اسجدي له ! .. فقلت لها : أو يسجد أحد لغير الله ؟ .. وسمع كلامي لها . فقال : نعم .. إله في السماء وإله في الأرض . قالت : ودعاني إليه ، وأدخل يده في كمي وأخرجها مملوءة مسكاً فدفعه إلى وفعل هذا مرات ، ثم قال : اجعلي هذا في طيبك ..

وسبب القبض عليه أن الوزير حامد بن العباس انتهى إليه أن الحلاج قدموه على جماعة من الحشم والحجاب في دار السلطان وعلى غلمان نصر القشورى الحاجب ، وانتشر أصحابه وتفرقوا في النواحي ، وعرضت علة للمقتدر بالله في جوفه وقف الحاجب نصر على خبرها فوصف له الحلاج واستأذنه في إدخاله إليه فأذن له ووضع يده على الموضع الذي كانت العلة فيه وقرأ عليه فاتفق أن زالت العلة ، ولحق والدته المقتدر بالله مثل تلك العلة فشفاها ، وشاع عنه أنه أحيا بيغاء لولى العهد بعد موتها ، وقام للحلاج بذلك سوق في الدار وعند والدته المقتدر والخدم والحاشية ..

أما ما أخذ عليه من كلامه فمعه قوله في كتاب طاسين الأزل أنه هو الحق ، وقوله في أبيات :

ياسر سر	يدق حتى	يخفى على وهم كل	حي
وظاهرا	باطنا	تجلى لكل شئ	بكل شئ
إن اعتداری	إليك جهل	وعظم شك	و فرط عى
ياجملة الكل	لست غيرى	فما اعتداری	اذن إلى

وقوله :

سبحان من أظهر ناسوته سر سنى لاهوته الثاقب

ثم بدا في خطفه ظاهراً في صورة الآكل والشارب
حتى لقد عاينه خلقه كلحظة الحاجب بالحاجب

وكانت حركة الحلاج بين أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع للهجرة وهي
فترة وافقت أيام فتنة القرامطة وثورة الزنج وشغب الحنابلة ، وله بينهم أشياخ وأتباع
متفرقون في الأمصار ، فأتجهت إليه التهم مرة بعد مرة وتحرج القضاة والفقهاء من
إدانته حتى تقوم الحجة القاطعة عليه . وحوكم بعد سنوات من الإغضاء والمطاوله
فشهد عليه القضاة بما يستوجب عقاب المفسدين في الأرض وكان منهم نحو ثمانين في
ساحة القصاص فسلطوا مرة أخرى قبل إجراء القصاص عليه فأعادوا شهادتهم
بصوت جهر على مسمع من الناس ..

ونحن في هذا الكتاب لاندرس قضية الحلاج ولا نخصص مقالاً ولا ما قبل عنه .
فيجوز أنه مشعوذ طامع في الملك توسل بالاستهواء إلى جمع الجموع وتأليب
الأنصار ثم نشرهم في أطراف البلاد وعند مقامات التدبير والتصريف كقصر الخلافة
ودواوين الوزارة ، توطئة للوثبة عند سنوح فرصتها ..

ويجوز أنه من زمرة «الملاطية» الذين يتعرضون للشبهات ويستدعونها عمداً
وقصداً للتكفير عن خطاياهم وإبراء أنفسهم من مظنة النسك طلباً لثناء الناس
عليهم ..

ويجوز أنه رجل مفترى عليه لعله خفية أزعجت ولادة الأمر فأثبتوا عليه بالتلفيق
والإكراه جريمة لم يقترفها ..

فكل وجه من هذه الوجوه ينفي عن الإسلام دعوى المدعين أنه يضيق صدره
بالفكر الصوفي والمعاني الروحية ، فإذا عن أمير أو وزير من ولادة الأمر أن ينكب
إنساناً من خصومه لاختلاف في الرأي والطريقة لم يكن له مناص من اتهامه بالتهمة
التي تستحق العقاب في كل شريعة دينية أو دنيوية ، وأكبرها تهمة الفتنة والإفساد
في الأرض أو الإخلال بالسلم والخروج على دستور الجماعة ..

* * *

وقضية شهاب الدين السهروردي نسخة موجزة من قضية حسين بن منصور الحلاج ، سواء فيها وقع منه فعلا وفيها كان مظنوناً أن يقع منه ، أو مظنوناً أن يقع من أمثاله في نزعاته وأحواله ..

عاش السهروردي في عصر الحروب الصليبية وفي أخطر ميادينها وهو مدينة حلب عاصمة الملك الظاهر بن الملك صلاح الدين ، واشتهر السهروردي كما اشتهر الحلاج بأعمال الخوارق والأعاجيب التي يحسبها بعضهم من السحر ومحسبها الآخرون من الكرامات ..

جاء في النجوم الزاهرة أنه «كان يعاني علوم الأوائل والمنطق والسيماء وأبواب النيرنجيات» ..

وجاء في طبقات الأطباء أنه كان مفرط الذكاء فصيح العبارة وكان علمه أكثر من عقله ، ثم جاء فيه : «يقال أنه يعرف علم السيمياء» ..

وروى ابن خلكان في وفيات الأعيان منقولاً عن بعض فقهاء العجم : «أنه كان في صحبته وقد خرجوا من دمشق . قال : فلما وصلنا إلى القابون - القرية التي على باب دمشق في طريق من يتوجه إلى حلب - لقينا قطع غنم مع تركياني قتلنا للشيخ : يامولانا .. نريد من هذه الغنم رأساً نأكله ، فقال : معي عشرة دراهم ، خذوها واشتروا بها رأس غنم ، وكان هناك تركياني فاشترينا منه رأساً بها ومشينا قليلاً ، فلحقنا رفيق لنا وقال : ردوا هذه الرأس خذوا أصغر منها ، فإن هذا ما عرف بيعكم ، يساوي هذه الرأس أكثر من ذلك ، وتقاولنا نحن وإياه ، فلما عرف الشيخ ذلك قال لنا : خذوا الرأس وامشوا وأنا أقف معه وأرضيه ، فتقدمنا نحن وبقى الشيخ يتحدث معه ويطيب قلبه ، فلما أبعدنا قليلاً تركه وتبعنا وبقى التركياني يمشي خلفه ويصيح به وهو لا يلتفت إليه ، فلما لم يكلمه لحقه بغيط وجذب يده اليسرى ، وقال : أين تروح وتخلفيني . وإذا بيد الشيخ قد انخلت من عند كتفه وبقيت في يد التركياني ودورها يجرى . فبغت التركياني وتخبر في أمره ، فرمى اليد وخاف ، فرجع الشيخ وأخذ تلك اليد بيده اليمنى ولحقنا ، وبقى التركياني راجعاً ، وهو يلتفت إليه حتى غاب عنه ، فلما وصل الشيخ إلينا رأينا في يده اليمنى منديلاً لا غير» ..

وكان للسهروردي طموح كطموح الحلاج إلى السيادة والعظمة أفصح عنه
لبعض صحبه ومنهم الشيخ سيف الدين الآمدي الذي قال فيما حدث عنه :
«اجتمعت بالسهروردي في حلب فقال لي : لابد أن أملك الأرض ، فقلت له :
من أين لك هذا ؟.. قال : رأيت في المنام كافي شربت ماء البحر . فقلت : لعل هذا
يكون اشتهاً للعلم وما يناسب هذا ، فرأيت لا يرجع عما وقع في نفسه ورأيت كثير
العلم قليل العقل ..»

ونسب إليه فيما نسب من التهم التي أدين بها أنه كان يدعى النبوة ، ولكنها تهم لم
تتحقق أنبأها لأن الروايات التي وصلت إلينا من سيرته في أواخر أيامه ملتبسة
متضاربة حتى لقد رويت عن موته ثلاث روايات تقول إحداها انه مات صبراً
باختياره . وتقول رواية أخرى انه مات خنقاً . وتقول غيرها انه مات مقتولاً بالسيف
بعد صلبه ، ولا تتفق الروايات على مشهد قتله ، مع ما قبل من التشهير به قبل
دفنه ..

غير أن القصة المتواترة أن الفقهاء رفعوا أمره إلى صلاح الدين وأبلغوه خوفهم منه
على عقيدة ابنه الملك الظاهر وعلى سياسة ملكه ، فأنتهى الأمر إلى دعوته للمناظرة
بمحضرة الملك فكان مما قاله في تلك المناظرة أن إرسال نبي بعد محمد عليه السلام غير
مستحيل ..

وإذا تعمّر جمع أخبار القصة بما بدا واستتر منها فليس من العسير أن نعلم ما
يخبئه على نفسه شاب كثير الفطنة قليل الحكمة ذرب اللسان مصطنع الشعوذة
والاستهواء ويخيل إليه أنه موعود بملك الدنيا وأن دعوى النبوة مفتوحة لمن يتبها لها
بمعرفته وفصاحته وقدرته على الإقناع بالبرهان أو بالكرامة ، وليس مما يحظر على
البال ولا مما كتبه المؤرخون أو أشاروا إليه بهذا الصدد أن الفكرة الصوفية كانت
ذرية من ذرائع المحاكمة والقصاص ، وليس من أدب الصوفية أن يتعرض طالب
الحقيقة لشبهة من الشبهات بين العامة يتذرع بها من يشاء إلى اتهامه واثبات التهمة
عليه ..

• • •

والقضيّتان - بعد - قد اشتهرتا هذه الشهرة بين المعنيين بالإسلاميات لأنها نادرتان في تواريخ أم الإسلام . فإن لم تكن هذه النبرة قاطعة بانفرادهما فهي مثال للحوادث التي ينساق فيها بعض الدعاة إلى مزالق الخطر ، ولا شأن فيها لحرية التفكير ولكنها مآزق السياسة في أوقات الحرج والريبة يرتطم بها من يتصدى لها ويتورط فيها ، وقلماً يسلم من بعض وزرها وإن تراءى لقوم أنه ضحية لأوزارها ..

* * *

إن الإسلام قد وضع التصوف موضعه الذي يصلح به ويصلح من يريده ، فليس هو بواجب وليس هو بممنوع ، ولكنه ملكة نفسية موجودة في بعض الطبائع لازمة لمن وجدت في طبائعهم ، وألزم ماتكون لهم حين تفترق مقاييس الأخلاق ومعايير القيم الروحية بينهم وبين مجتمعاتهم ، فإن الفرد إذا افترق ما بينه وبين مجتمعه من هذه القيم تجنبه بالرهبانية ولا رهبانية في الإسلام ، أو صاغ فضائله على وفاق ضميره وهو مقيم في مجتمعه لا حسيب عليه بينه وبين ربه ، وتلك هي شريعة الإسلام الذي لاسلطان فيه لخلق على مخلوق في طاعة الله ..

ومهما تكن للنفس الإنسانية من ملكة خلقية أو روحية فتلك أمانة لا تغرط فيها ولاخير في المجتمع الذي يفرط فيها ويسلمها للضياع ، وقد يجوز إحياء الملكة الصوفية على ملكات أخرى كما يجوز التخصص في كل قدرة على غيرها من عوامل القدرة في الطبائع والعقول ، ولكنها لازمة التخصص التي لا فكاك منها ، فاما التخصص والاحتفاظ وإما الإهمال أو الانقطاع ..

« وليس في التخصص - كما قلنا في كتاب الفلسفة القرآنية - لإيجاب شيء واستنكار شيء ، وإنما هو سبيل التعميم والاستفادة من كل ملكة في الذهن والدوق والروح ، ولا يوجب الإسلام التنسك على جميع المسلمين لأن أناساً منهم تخصصوا له وفضلوه على مطالب الروح أو مطالب الجسد الأخرى ، ولكنه يميزه بالقدر الذي بيناه وهو القدر الذي لاغنى عنه في تدبير حياة الإنسان ..

« فالملكات الإنسانية أكثر وأكبر من أن ينالها إنسان واحد ، ولكنها ينبغي أن تنال ، فكيف يمكن أن تنال ؟ ..

« انها لاتنال إلا بالتخصص والتوزيع ، ولا يتأتى هذا التخصص أو هذا التوزيع إذا سويتا بينها جميعاً في التحصيل والزمن كل أحد أن تكون له أقساط منها جميعاً على حد سواء ..
«ولا نقصر القول هنا على الملكات العقلية أو الروحية التي لا يسهل أحصاؤها ولا تحصيلها ولكن نعم به هذه الملكات ومعها ملكات الحس والجسد ، وهي محدودة متقاربة في جميع الناس ..

« فهذه الملكات الجسدية - فضلاً عن الملكات العقلية والروحية - قابلة للنمو والمضاعفة إلى الحد الذي لا يخطر لنا على بال ولا تصدقه إلا إذا شهدناه ..

« وقد رأينا ورأى معنا ألوف من الناس رجلاً أكتع يستخدم أصابع قدمه في أشياء يعجز الكثيرون عن صنعها بأصابع اليدين . يكتب بها ويشعل عيدان الثقاب ويصنع بها القهوة ويصبها في الأقداح ويشربها ويديرها على الحاضرين ويسلك الحظي في سم الإبرة ويخيط الثوب المزق ، ويوشك أن يصنع بالقدم كل ما يصنع باليدين أو باليسار ..

ورأينا ورأى معنا ألوف من الناس لاعبي البليارد في المسابقات العامة يتسلمون العصا ثم لا يتركونها إلا بعد مائة وخمسين إصابة أو تزيد ، ولعلهم لا يتركونها إلا من تعب أو مجاملة للاعبين الآخرين . وهم يوجهون بها الأكر^(١) إلى حيث يريدون ويرسلونها بين خطوط مرسومة لاتدخل الأكر في بعضها ولا تحسب اللعبة إذا لم تدخل في بعضها الآخر . بحيث لو قال لك قائل ان هؤلاء اللاعبين يجرون الأكر بسلك خفى لجاز لك أن تصدق مايقول ..

« ورأينا من يقذف بالحرية على مسافات فتقع حيث شاء ، ورأينا من ينظر في آثار الأقدام فيخرج منها أثراً واحداً بين عشرات ولو تعدد وضعه بين المئات ، ورأينا من يرمى بالأنشطة في الحبل الطويل فيطوق بها عتق الإنسان أو الحيوان على مسافة أمتار ..

« هذه هي الملكات الجسدية المحدودة ، وهذه هي آماد الكمال الذي تبلغ إليه

(١) الأكر : جمع ككرة .

بال تخصص والمرانة والتوزيع ، فما القول إذا حكمتنا على الناس جميعاً أن يكسبوا أعضاءهم ملكة من هذه الملكات ؟.. إننا نخطئ بهذا أيما خطأ ونعطيهم به عن العمل المفيد ، ولكننا نخطئ كذلك إذا حجرنا على إنسان لأنه أتقن ملكة من هذه الملكات الجسدية ، ولو جار في نفسه على ملكات أخرى يتقنها الآخرون ..

« فإذا كنا قد جاوزنا بالقوى الجسدية حدودها المعهودة بالمرانة والتخصص ، فما الظن بالقوى الروحية أو العقلية وهي لا تتقارب في الناس هذا التقارب ولا تنقف عند هذه الحدود ..

« وإذا كان طالب القوة الروحية يؤثرها على جسده فلماذا نلومه وننحى^(١) عليه ونحن لانحى على اللاعب إذا أثر المهارة في اللعب على المهارة في فنون العقل أو على الكمال في مطالب الروح ؟..

« إذا لمنا من يمحور على جسده لأنه يضر الناس إذا اقتدوا به أجمعين فمن واجبنا أن نلوم كل ذى ملكة وكل ذى فن وكل ذى رأى من الآراء . فما من واحد بين هؤلاء الا وهو يضر الناس إذا اقتدوا به أجمعين ..

« وما لاجدال فيه أن نوازع الجسد يحجب الفكر عن بعض الحقائق الاجتماعية فضلاً عن الحقائق الكونية المصفاة ، وما لاجدال فيه أن شواغل العيش وهموم الأسرة عائق عن بعض مطالب الإصلاح في الحياة اليومية ، فضلاً عن الحياة الإنسانية الباقية على مر الدهور ، وما لاجدال فيه أن طالب القوة الروحية كطالب القوة البدنية ، له حق كحق المصارع والملاكم وحامل الأثقال في استكمال ما يشاء من ملكات الإنسان ، ولسنا على حق إذا أخذنا عليه أنه جار على جسده أو لذات عيشه ، لأننا لائلوم المصارع إذا نقصت فيه ملكة الفن أو ملكة العلم أو ملكة الروح ، ولو أصبح كل الناس مصارعين لفسد كل الناس ولكن لا بد من المصارعة مع هذا ، ولا بد من المتفرغين لها إذا أردنا البقاء ..

« ولو أصبح الناس كلهم متصوفين معرضين عن شواغل الدنيا لفسدت الدنيا وبطل معنى الحياة ومعنى الزهد في الحياة . ولكن لا بد من هذه النزعة في بعض

(١) لنحى : سكون الون الثانية أى توجه اللوم .

النفوس ، وإلا قصرنا عن الشأو الأعلى في مطالب الروح وفقدنا ثمرة التخصص أو ثمرة القصد الحيوى الذى ينظم لنا ثروة الروح وثروة العقول وثروة الأبدان . والقصد الحيوى مكفول بشريعة القرآن في كل مطلب من هذه المطالب الروحية ، فهى مباحة لمن يطبقها وهى لا تفرض على جميع المسلمين ، ولابد من هذه الإباحة ولا بد من هذا الإعفاء فإنهما يجريان بالقدر الذى يفيد ويمنع الضرر في كلتا الحالتين ..

المذاهب الاجتماعية والفكرية

إذا اتسعت الديانة لقبول المذاهب الاجتماعية والفكرية فهي إحدى ديانتين مختلفتان ويبلغ الاختلاف بينهما حد التناقض في هذه الوجهة ..

فهي إما ديانة تنفض يدها من أعمال الدنيا وتتجرد بضائر أتباعها للمطالب الروحية أو المطالب الأخروية غير الدنيوية .

أو هي ديانة تنظر إلى الدنيا وتقيم قواعد الإصلاح الاجتماعي على أسس واسعة النطاق ثم توجب على الناس أن يتخيروا الأوقات لتطبيقها على حسب دواعيها ومطالب البيئات التي تتجدد فيها ..

والمقرر في المقابلة بين الديانات أن المجتمع الإنساني يتطلب نصيبه من الديانة وإن لم تشتمل على نصوص تتعرض للسياسة الاجتماعية . لأن الديانات جماعية وفردية ، بل هي أئزم للجماعة وأولى بالقيام بين ظهرانيها . لأن ضماير الأفراد لاتتنزل بأعمالها عن شركائها في الحياة الاجتماعية ، وعلى ما فيها من الصلاح والفساد تتنظم تلك الحياة أو يتنقض فيها النظام ..

وقد كانت البرهمية ديانة «غير دنيوية» لأنها تقوم في جوهرها على سوء العقيدة في الدنيا والإيمان ببطلانها ، وغلبة الوهم على مظاهرها وخفاياها ، ولكنها تعرضت للمجتمع فقسمته إلى طبقات وميزت كل طبقة منها بمزيتها في الحكم والمعيشة ، وداخلت الناس في المساكن والمطاعم فلا تفارقهم في عمل يعملونه أو حركة يتحركونها ..

والمسيحية لم تتعرض للتشريع ولا للسياسة الاجتماعية ، لأنها نشأت في بيئة ترجع بشرائعها المدنية إلى الدولة الرومانية التي قيل عنها أنها أم الشرائع في الزمن القديم ، وترجع بشرائعها الدينية إلى الهيكل اليهودي الذي يطلق اسم الشريعة على الدين كله ، لأن الاعتقاد عنده قائم كله على التشريع ، ومع هذا ظهرت في ظلال

المسيحية دعوى الملوك الذين أقاموا حكمهم على الحق الإلهي ، وظهرت فيها مراسم
للسلطة الدينية أعم وأقوى من سلطة الدين في غيرها ..

فالديانات في الواقع العملى سواء في آثارها الاجتماعية ، وإن لم تكن سواء في
نصوصها التي تعرض لمسائل الاجتاع ، وكثيراً ما اصطدمت الديانات «غير الدينية»
بالمذاهب الدينية على غير تفرقة بينها ، لأنها من أساسها تجعل الحياة الروحية
مناقضة للحياة الدينية كيفما كانت وعلى أية سنة تسيرو ..

والإسلام لم يتجنب مسائل الاجتماع لأن اجتنابها ليس من طبيعة الدين، ولكنه
عنى بهذه المسائل كما ينبغي أن تتركها عقيدة الإنسان في الجماعة البشرية ، ووكّل إلى
عقيدته أن توفق بينها وبين الصلاح الاجتماعي كما يقتضيه زمانه وتستوجبه الجماعة كلها
من ضروراتها ومن قواعد دينها ، ولا فارق في النهاية بين المصلحة كما تهتدى إليها
الجماعة والمصلحة كما يوجبها الدين ..

والمذاهب الاجتماعية شئ واقع معروف المبادئ والنتائج في العصر الحاضر ،
فعلاقة الإسلام بها كذلك شئ واقعي لاجابة به إلى الخوض في النظريات والفروض
الذهنية ، لأن مواضع الوثام أو النزاع بين جميع هذه المذاهب وبين نصوص الدين
الإسلامي مسطورة معلومة لمن يريدّها وقد كشفت عنها تجارب العمل كما كشفت
عنها بحوث الباحثين ..

هذه المذاهب الاجتماعية ، ومعها المذاهب الفكرية ، كثيرة تنفر على أصولها
الكبرى ، ولكننا إذا عددنا منها هذه الأصول أغنانا البحث فيها عن البحث في
فروعها وبخاصة حين يدور البحث على القواعد الكبرى في الإسلام والقواعد الكبرى
في أمهات مذاهب الاجتاع والفكر في هذه الآونة ..

إن أصول المذاهب الاجتماعية قد تتلاقى في هذه الآونة إلى أصول ثلاثة تحيط بها
في جملة مناحيها ، وهي الديمقراطية ، والاشتراكية ، والعالية ..

أما مذاهب الفكر فأكثرها ذكرا في العصر الحاضر مذهب التطور ومذهب
الوجودية أو مذاهبها المتعددة بمقاصدها وإن اتحدت بعنوانها ..

فما الذى يمنع المسلم أن يعمل للديموقراطية أو يعمل للاشتراكية أو يعمل للوحدة العالمية ؟..

وما الذى يمنع المسلم من أحكام دينه أن يقبل مذهب التطور أو يقبل الوجودية فى صورتها المثلث ؟..

إن المسلم أحق بالديموقراطية من أتباعها المحدثين والأقدمين ، لأنه - منذ أربعة عشر قرنا - يدين بمبادئ الديموقراطية الأولى التى لا يصدق اسم الديموقراطية على نظام من النظم يغيرها ، وهى التبعة الفردية ، والحكم بالشورى ، والمساواة بين الحقوق ، والمحاسبة بالقانون ..

﴿ كُلُّ أَمْرٍ إِيمًا كَسَبَ رَهِينٌ ۝١١ ﴾ (سورة الطور)

﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ۝٣٨ ﴾ (سورة الشورى)

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ۝١٠٠ ﴾ (سورة الحجرات)

﴿ يَتْلُوهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاهُ شُعْبًا وَقَبَائِلَ ۝١١٠ ﴾ (سورة الحجرات)

﴿ لَتَعْلَمُنَّوَأَنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ ۝١٣ ﴾ (سورة الحجرات)

﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ۝١٥ ﴾ (سورة الاسراء)

﴿ وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ۝٢١ ﴾ (سورة فاطر)

ومتى آمن المسلم بهذه المبادئ فهو صاحب الحق فى اختيار مايرتضيه من نظم الديموقراطية ، بل فرض عليه واجب الدين - مع واجب المصلحة - أن يطلب الحكم على نظام من النظم التى تتوافر لها هذه المبادئ الأولى ..

• • •

وليس فى عقيدة المسلم ما يصدده عن مذهب من مذاهب الاشتراكية الصالحة ، لأنه ينكر احتكار الثروة فى طبقة واحدة ، وينكر احتكار التجارة فى الأسواق عامة ، ويفرض على المجتمع كفالة أبنائه من العجزة والضعاف والمحرمين ، ويعمل

حق الفرد رهيناً بمصلحة الجماعة ، ومن سمحت عقيدته بهذه المبادئ لم تحرم عليه أن يأخذ من الاشتراكية ما أباحت له قبل أن توجد الاشتراكية والاشتراكيون ..

ينهى الإسلام عن حصر المال في طبقة دون سائر الطبقات :

﴿ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ وَبَيْنَ الْفُقَرَاءِ ﴾
(سورة الحشر)
(٧)

ويمنع كثر الذهب والفضة :

﴿ وَالَّذِينَ يَكْتَنُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾
(سورة التوبة)

وفي الحديث الشريف : « من احتكر طعاما أربعين يوما يريد به الغلاء فقد برئ من الله وبرئ الله منه » ..

ويحرم الإسلام أكل الأموال بالباطل من طريق التجارة بالديون :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ مَضَافًا وَتَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴾
(سورة آل عمران)

وقد ظهر في الإسلام فقهاء اشتراكيون يستندون في آرائهم إلى السنن الإسلامية ولا يعرفون سندا غيرها لما يدعون إليه ، ومنهم فقهاء المذهب الظاهري الذين يحرمون تأجير الأرض بغير عمل إلا أن تكون أرض بناء وأن يكون الأجر لما عليها من بناء ، وأشهر هؤلاء الفقهاء الاشتراكيين الفيلسوف ابن حزم الظاهري الذي يقول في كتابه المحلى إن زرع الأرض لا يجل إلا على أحد ثلاثة أوجه : إما أن يزرعها المرء بآلته وأعوانه وبذره وحيوانه ، وإما أن يبيع لغيره زرعها ولا يأخذ منها شيئا . فإن اشتركا في الآلة والحيوان والأعوان دون أن يأخذ منه للأرض كراه فحس ، وإما أن يعطى أرضه لمن يزرعها ببذره وحيوانه وأعوانه وآلته بجزء ، ويكون لصاحب الأرض بما يخرج الله تعالى مسمى إما النصف وإما الثلث أو الربع أو نحو ذلك أكثر أو أقل ولا يشترط على صاحب الأرض شئ من كل ذلك ويكون الباقي للزارع ، قل ما

أصاب أو كثر ، فإن لم يصب شيئاً فلا شئ له ولا شئ عليه . فهذه الوجوه جائزة .
فن أئى فليمسك أرضه ..

ورأى ابن حزم هذا مذهب يستند فيه الفقيه الفيلسوف إلى حجة من الدين تجوز عنده على ما فصله فى كتابه ، فإن لم تكن قاطعة عند غيره فالدين الذى يستنبط أمثال ابن حزم من أحكامه ذلك رأى لا يقال عنه أنه يصد المؤمنين به عن الاشتراك على طريقتهما الوسطى بين الطرفين ، وليس فيها ما هو أوسط وأعدل ممن يمنع احتكار الثروة ويجعل للمحرورين حصّة معلومة من الثروة العامة، وهو مذهب الاجماع فى شريعة الإسلام ، وعليه تقوم إحدى فرائض الخمس ، وهى الزكاة ..

* * *

ولنه لما يناسب رسالة الدين أن يستوعب مذاهب الاجتماع ولا يستوعبه مذهب منها لأن هذه المذاهب الاجتماعية تأتى وتذهب ويعتريها التعديل والتبديل جيلا بعد جيل ، ولا يعقل أن يتغير يقين الإيمان بحقيقة الوجود كلما تغيرت خطة من خطط العمل فى المصالح الاجتماعية مها يبلغ من صوابها عند العمل بها واجرائها فى مجراها الموقوت ..

وبما يساق من أمثلة هذا أن ناقدى الإسلام من الغربيين أخذوا عليه أنه يعوق أعمال المصارف والشركات ومرافق التثمير والتعمير بما حرمه من الربا فى تثمير القروض ، وليس هذا النقد بصحيح لأن الإسلام لم يحرم قط عملا من أعمال التثمير يخلو من الإضرار بمن يحتاجون إلى القروض ويبرأ من أكل أموال الناس بالباطل فى غير عمل مباح ، ولكن هذا النقد على أية حال ينقضى بصوابه وخطئه ولا تنقضى رسالة الدين على إطلاقها ، وإنما يقيس مصالح الأديان حقاً من يقيسها على اتساع وامتداد وينظر إلى الغد كما ينظر إلى اليوم فلا يقضى بحكم من الأحكام فيها كأنه ختام العصور والمصالح جمعاء ، فهذا عصر الثروات الكبرى فى أيدى أصحاب الأموال يوشك أن ينقضى ويلحقه عصر ينادى فيه الاقتصاديون بملك الأمة لموارد الثروات ويقول فيه آخرون بمنع حيازة الأموال العامة فضلا عن فوائدها على قدر من الأقدار كانتا ما كان ..

وقد استوعب الإسلام مذاهب الاقتصاد في عصر المصارف والشركات وقروضها وفوائدها دون أن يعوق مصلحة من مصالحها البريئة في العرف المشروع ، وتمضى هذه المذاهب كما مضى غيرها فلا يؤوده بعدها أن يستوعب مذاهب الثروة في أيدي الجميع ولا مذاهب الثروة في أيدي الآحاد لا يمنع منها الا ما يمنعه أولا وآخرها من ضرر أو ضرار ..

وإذا كان دين المسلم لا يمنعه أن يتخذ من مذاهب الديمقراطية والاشتراكية ما يرى صلاحه ، فالوحدة العالمية أمل من آماله وغاية من غايات الخلق في اعتقاده ، وليس مبلغ الأمر فيها أنها رأى لا يمنعه مانع من دينه ..

فالخالق جل جلاله قد خلق الشعوب والقبائل لتتعارف وتصلح على العرف الحسن والمعرفة الرشيدة فتجمعها أسرة واحدة لا تفاضل بين أبنائها بغير التقوى :

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ

لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ﴾ (سورة الحجرات)
(١٣)

ولا يسهل الإيمان بالوحدة العالمية على امرئ يؤمن بأن الله يصطفى سلالة من البشر دون سائر السلالات لغير فضيلة تحسب لها في ميزانها غير انتسابها إلى أرومة معلومة ..

ولا يسهل الإيمان بهذه الوحدة العالمية على امرئ يؤمن بأن النجاة في ماضى العصور ومقبلها قسمة موقوفة على شرط لم يكمل في غير زمن محدود لأناس محدودين ..

ولكن المسلم الذى يؤمن برب العالمين ويعلم أن النجاة قسمة لكل من سمع دعوة الهداية فاستجاب لها من الأولين والآخرين ييسر رواق الأخوة الإنسانية. على الغابرين والحاضرين ولا يطرد من حظيرة الرضوان إنسانا اتقى الله على دين من الأديان ..

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِرِينَ وَالصَّالِحِينَ مِنْ ءَمَنِ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٦٦﴾ ﴿

(سورة البقرة)

وينبسط رواق الأخوة الإنسانية على جميع الأجناس والأقوام كما ينبسط على جميع الملل والديانات فلا فضل لعربى على أعجمى ولا لقرشى على حبشى إلا بالتقوى كما جاء في أحاديث النبي العربى القرشى إلى قومه وإلى صحبه وآله ، وليس بين الأخوين من هذه الأسرة العظيمة رجحان لغير ذى عمل راجح فى ميزان الخير والصالح ..

• • •

وفى عقيدة المسلم عون له على النظر فى المذاهب الفكرية الحديثة - وهو مذهب التطور - فرما أعانه دينه على قبول مبادئه دون أن يقبده بقبول نتائجها التى تصح عند أناس ولا تصح عند آخرين ..

وليس فى مذهب التطور مبدأ أهم من تنازع البقاء وبقاء الأصح ، وليس النظر فى هذين المبدأين محظورا على من يقرأ فى كتابه أن صلاح الدين والدين لا يفتق للناس عفوا وإن الفساد لا يدفع عن الناس بغير دافع ، وأن الإيمان يحمى صاحبه ومحميه صاحبه ، فلا إيمان لمن لا ينصر الله وينصره الله ..

﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿١٦٧﴾ ﴾ (سورة البقرة)

• • •

﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفُتَّتْ صُرُوحُ وَيَعٍ وَصَلَوَاتُ وَمَسْجِدُ يُذَكِّرُ فِيهَا أَسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيُنْصِرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿١٦٨﴾ ﴾ (سورة الحج)

وأول ما يعتقد المسلم فى مسألة الخلق أن الله خلق الإنسان من سلالة من طين

وأنبته من الأرض نباتاً وأنشأه مع سائر أبنائه نوعه أطواراً كما جاء في آيات متواردة من الترتيل :

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ
مِنْ طِينٍ ۝ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ۝ ثُمَّ
خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا
الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَوْنُوا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أُنشَأْنَاهُ خَلْقًا
ءَاخَرًا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۝ ﴾ (سورة المؤمنون)

• • •

﴿ ذَٰلِكَ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ
خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ۝ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ
مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ ۝ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ ۖ وَجَعَلَ
لَكَ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ ۖ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۝ ﴾
(سورة السجدة)

• • •

﴿ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ۝ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ۝ ﴾
(سورة نوح)

• • •

فإذا آمن المسلم بنشأة الإنسان من سلالة من طين وأنه نبت من الأرض نباتاً ثم اتصل خلقه أطواراً فلا جناح عليه أن يتقبل ما يشته العلم الصادق من نشأة تلك

السلالة بين مادة الأرض من طين وماء وبين هذا الخلق سوى القوم ، أيا كان معنى السلالة في الخبر الثابت ، غير مسئول أن يأخذ معناها مأخذ الإيمان باليقين ...

ويكاد مذهب التطور أن ينوب عن المذاهب الفكرية في التمثيل لاستعداد المسلم للنظر في تلك المذاهب على عمومها ، إذ هو مذهب واحد يتغلغل في كل جانب من جوانب العلم ويجرى تطبيقه على كل شعبة من شعب الحياة الإنسانية فيما يعرض لها من الغير^(١) والأطوار فلذا تمهدت له مسالك التفكير أمام العقل لم يكده يعرض للعقل عائق دون مذهب آخر ينطوى فيه أو ينطبق عليه ..

* * *

والوجودية مذهب آخر من المذاهب الفكرية يشبه التطور في هذا العموم الشائع بين الآراء والتطبيقات . فإن الوجودية في حقيقتها وجوديات كثيرة تنشعب في كل ناحية من نواحي النظر والاعتقاد ، ولا تلتقي في غير قاعدة واحدة هي الاعتزاز بحق الفرد في الوجود ، لأنه عند الوجوديين هو الكيان الثابت الذي تصدق عليه صفة الوجود الصحيح ، إذ لا وجود في غير الذهن للأنواع والأجناس والفصائل والأقسام ، ولكنها كلها أفراد متفرقة هي الموجودة بذواتها دون ما يطلق عليها من الأسماء و « الماهيات » في اصطلاح المنطقيين ...

وليس على الفكر حرج أن يدحض زعم الزاعمين بوجود الفرد وبطلان وجود النوع في الحس والعيان ، فهذا كله لا طائل تحته في النتيجة التي يخرج بها الوجوديون من تلك المقدمة ، وإنما نتيجتها أن الفرد مسئول وأنه صاحب الحق الواجب على قدر هذه المسئولية ، وأنه خالق ألا يدين لسلطان غير سلطان الضمير ، لأنه يحاسب على أعماله ونياته ولا يغنى عنه أمر الجماعة ولا أمر ذوي السلطان ، وذلك هو حق العقل في الإسلام ، بل هو فيه واجب العقل لا يفنيه أن يتلذذ منه بطاعة السلف أو طاعة الجماعة أو طاعة الرؤساء والأخبار ، وقد وصل العقل الإنساني إلى هذا الحق ، وهذا الواجب ، بفضل العقيدة الإسلامية قبل أن يصل إليه من طريق الجدل العقام في التفرقة بين وجود الذوات ووجود الماهيات .

* * *

(١) الفهر : بكسر الفين وفتح الياء الثقيلات .

ولابد - في عصور الثقافة خاصة - من كلمة سواء بين الدين وهذه المذاهب الفكرية . فما هي رسالة الدين وما هي رسالة المذاهب ؟ مهما يكن من رأى في هاتين الرسالتين ففي وسعنا أن نقول ان الدين ينبغي أن يطلق للمذاهب الفكرية مجالها في المسائل المتجددة ، وأن المذاهب الفكرية ينبغي أن ترعى للدين حرمة في المسائل الباقية . إن المذاهب تذهب والدين باق . وليس بالمتدين ذلك الذى يحمل عقيدته ليطرحها عند أول مذهب يروقه ويوائم خواطره في مشكلات يومه ...

وباستقراء الواقع فيما مضى وما حصر نتبين أن الإسلام قد قال هذه الكلمة السواء في عهود كثيرة ، وأنه كان في تلك العهود مذهباً فكرياً وزيادة . لأنه لم يقرر أصلاً من أصوله يحجر على العقل في تفكيره ، ولأن الجانب الذى وكله إلى الإيمان من روح الإنسان هو الجانب الذى لا يستطيع الفكر أن يقول كلمة أولى بالاتباع من كلمة الدين .

العرف والعادات

دخلت في الإسلام عند ظهوره أم شتى من أبناء الحضارة والبدواة تأصلت لهم عادات عريقة وآداب موروثة وتباعدت المسافة بين تلك الأمم في عاداتها وآدابها كما تباعدت في مواقعها وتخومها ، ومنها خلفاء الفرس والبابليين والفينيقيين والكنعانيين والفرعنة والبربر وقبائل البادية أو البوادي المتلاحقة بين وادي النهرين وودى النيل ...

عالم شامع تعددت فيه الأزياء والمراسم والمواسم والأطعمة والأشربة والآداب والمصطلحات كما تعددت اليوم في القارة الواسعة بين شعوبها التي تنتمى إلى مختلف العناصر والأقوام ، فتعود المسلمون من اللحظة الأولى أن يوسعوا أكتاف الإسلام لكل ما في هذا العالم الشاسع من عرف وعادة ومن شعائر ومراسم ، وأصبح العالم الإسلامى مرادفاً عندهم للعالم الإنسانى عند النظر إلى اختلاف الظواهر والأشكال ، وأغفهم هذه النظرة السمحة من جمود التقاليد التي تنزل بأصحابها عن العالم الإنسانى أحيانا ، كلما أقام الدين وأتباعه زمناً طويلاً في منزل عن الناس فلم يتخرج المسلمون من تلك الظواهر والأشكال في غير شيء واحد وهو المساس بالعقائد والعبادات ، وكل ما زاوله الناس بعيداً من الهيكل والمنبيع فهو حل مباح لا يسألون عنه ولا يبالون أن يترعوا فيه مترع الأمم التي احتوتها الرقعة الإسلامية من تخوم الصين إلى شواطئ المغرب الأقصى ..

احتفل المسلمون بالنيروز ، ولبسوا الطيلسان ، وأكلوا في الأديرة وعلى موائد الدهاقين ، وركبوا البراذين والقيلة ، وتعاملوا بالدرهم والدنانير ، وسكنوا البيوت من بناء القبط والروم ، وعاشوا بدين واحد في أزياء لا عداد لها ، فحققوا بذلك أن الإسلام دين العالمين ..

ولازمهم هذه الساحة في العرف صلباً من الدعوة ومن الدولة الإسلامية الأولى ، فلم يعرفوا في هذه الفترة مشكلة دينية تحتاج إلى حل ديني في شئون المعيشة

من مأكّل وملبس أو مسلك شافع في معاملات الناس ، ولم تظهر هذه المشكلات إلا مع ظهور الخوف على كيان الأمة الإسلامية ، خوف الفتنة من الداخل وخوف السيطرة من الأعداء ...

وتخرج المسلمون حين شعروا بالخرج فيما بينهم وفيما يهددهم من غلبة أعدائهم ، وشعروا بهذا الخرج من الدخيل الذي يتوارى بين ظهرانيهم قبل أن يشعروا به من الدخيل الذي يغير عليهم ويخضعهم بالقوة والمكيدة ...

أخذوا ينكرون العادات والمراسم التي لا غبار عليها في مظاهرها حين علموا أن الدخيل في ملتهم يتستر من ورائها لترويج العقيدة التي تلازمها والتعهد للدولة التي تقوم عليها ، ومن هنا تلفتوا على حذر إلى كل ظاهرة مجوسية أو يزنظية تستأنف ظهورها في البيئة الإسلامية ، وكاد السؤال عن الحلال والحرام يسبق كل حركة غريبة - مريبة - ترتبط بمراسم الأمم المغلوبة في الزمن القديم قبل دخولها في الإسلام ، وإلى هذا الحذر يرجع الشك في المراسم الأعجمية حيث كانت بين المسلمين أو غير المسلمين .

ثم اشتد هذا الإنكار للغريب من الظواهر والعادات بعد زوال الدولة وخضوع الأمم الإسلامية للدولة المغيرة عليها ، وكاد هذا الحذر أن يغلب جهود المصلحين الذين التمسوا القوة من حيث أدركها أعداء الإسلام ، فحفظوا أوقامهم إلى التشبه بأولئك الأعداء فيما أجادوه من أسلحة العلوم والصناعات ..

تخرج المسلمون من الظواهر والأشكال الأجنبية في هذا الدور تخرجاً لم يعودوه فيها سلف من تاريخهم في أيام القوة أو في أيام الفتنة والحذر ، لأنهم شعروا بهذا الخرج في عصر الهزيمة والخضوع وهما أدعى إلى الشك والنفور من فتنة الدخيل والحذر من صاحب الكيد المغلوب ...

ولم يكن ذلك التخرج شراً كله وإن كان فيه شركير لم ينبج المسلمون من عقابله إلا بشق النفس ، ولم يكذب بعضهم يصدقون بالنجاة حتى الآن ..

بعض ذلك التخرج صادر من حصانة الإسلام ، وهي سجية يستمدها المسلم

من استقلاله بضميره ومن شمول عقيدته التي لا تفصل الدين من الدنيا ولا تجعله في الدين تبعاً فهو أخرى ألا يكون تبعاً في الدولة ولا في الدنيا ..

وربما هان على صاحب الدين الذي يفصل العقيدة عن عمل الميعة ، أن يخضع لمن يخالفونه في الدين والجنس واللغة لأنه يتعزى عن ذلك باحتقار الدنيا والفرار بروحه منها إلى الحياة الأخرى ، ولكن عقيدة المسلم تأتي له هذا العزاء وتلقى في روعه أن الله محاسبه على تفريطه في مكانته ومناعة حوزته مذكاة الحكيم في الأرض علامة على صدق الإيمان وصدق العمل به في شئون الحياة وشئون المعاش على السواء .

﴿ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَةً قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴾ (سورة الاعراف)

• • •

﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ﴾ (سورة النور) (٥٥)

• • •

﴿ وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ﴾ (سورة القصص)

فلذا حاقت الهزيمة بالمسلم وضاعت منه الدولة واستيحت عليه حوزته علم أنه قد خسر دنياه ودينه ولم يبق له من عزاء يطمئن إليه غير الأمل في الخلاص من هذه المهانة والحذر من الاستغراق فيها والسكون إليها وداخله النفور من الغالب وتباعد عنه وعن عاداته وأحواله بشعوره وتفكيره ، فتحرز من محاكاته فيها بدلا من اللهج بها والولع بمشابهتها كما يحدث من الأمم المغلوطة التي استندلتها الهزيمة وطمست معالم

استقلالها فراحت تستعير العزة الموهبة من محاكاة الظواهر والأشكال ، قناعة بها عن العزة الصادقة التي تنال بالمقاومة وإحياء للعالم الدارسة^(١)

ولعل فيلسوف التاريخ الإسلامي - ابن خلدون - كان أول من نبه المسلمين إلى هذه الخلة في المغلوبين وعدّها من تمام التسليم بالغلبة والهزيمة ، فوَقَر في الأذهان أن محاكاة الغالب في ظواهره وأشكاله أول عوارض الفناء والتسليم على غير أمل في الخلاص ..

فمن حصانة العقيدة الإسلامية استمد المسلم شعور التخرج من العادات الأجنبية فكان هذا التخرج خيراً بمقدار ما فيه من القضاء على بواعث المحاكاة التي تؤذّن بالفناء والتسليم بالسيادة ..

ولكن هذه الحصانة السليمة الكفيلة بالسلامة لمن يعتصمون بها على فهم ودراية لم تلبث أن امتزجت بعوارض الجمود والخمول فأصابها ما يصيب الفضائل جميعاً من المسخ والتشويه كلما خارت العزائم وسقطت المهم ورائت الحيرة على العقول ، فتخرج المسلمون الذين أصيبوا بهذه الخلة من محاكاة الغالبين في أسباب القوة والبسر كما تخرجوا من محاكاتهم فيما يهدد كيان الأمة بالزوال ويؤذّن بمحو المعالم القومية على نتائج الأيام والأحداث ..

واستبد العجز بالنفوس فخيّل إليها أنها تركت باختيارها ما تركته في الواقع عجزاً عن المحاكاة وجهلاً بأسبابها ، ولا سيما حين تكون هذه الأسباب مما يسوق العجزة المتواكلين قهراً إلى السعي والتوافد على تحصيل العلوم والصناعات .

في هذه الفترة كثر التساؤل عن أمور لم تكن موضع سؤال في صدر الإسلام وليست هي موضع سؤال في هذه الأيام ، وسمع الاستفتاء بعد الاستفتاء في الكبريت هل يجوز قدحه ؟ ... وعن غاز الاستصباح هل تجوز الإضاءة به في المساجد ؟ ... وعن التليفون هل يجوز وضعه في المعاهد الدينية ؟ ... وعن الجغرافيا وعلوم الطبيعة هل يجوز تعليمها للتلاميذ ؟ .. ولأح هؤلاء المتخرجين كأنهم يعيشون

(١) الدراسة : أى القديسة التي طمسها الأيام .

(٢) رآت : أى سيطرت .

في هذا العالم في سجن مغلق يخشون أن يملوا أصعباً إلى شيء فيه فينطلق منه شيطان
مريض أو مارد محبوس ..

ولم تدم هذه الغاشية إلا ريثما تحددت الثقة في النفوس وثبتت الأقدام على منهج
الإصلاح فحفت وطأة الحرج الذي استملته المسلمون من حصانة دينهم وأيقنوا أن
طرق التقدم وطرق العلم الحديث لا تفرقان وأن المسلم أولى من غير المسلم بكل علم
من علوم المعرفة لأنه مأمور بالبحث عن أسرار الخلق مطالب بالفهم والتفكير ،
وتخلفت مع الجهل والحمول رواسب من الجمود تخلق الإحراج في غير حرج وتضر
كثيراً حيث تدعو الحاجة إلى السير الحديث في طريق الإصلاح وتفيد أحياناً كلما
اضطرت المتعجلين إلى بعض الروية والأناة قبل الهجوم على كل شيء جديد ، لغیر
نفع فيه إلا أنه يخالف القديم ..

وأغلب الظن أن رواسب الجمود كانت تزول أسرع مما زالت لو لم يكن فيها
مآرب ولبانات لفتة من الحاكمين ترتب منافعهم ببقائها وتعرض مواردكم للنقص
والزوال بما يطرأ على الحالة الراثة من تبديل أو تحويل . وقد كانت الآستانة والقاهرة
قبلة طلاب الإصلاح في أرجاء العالم الإسلامي لأن الأولى كانت في مستهل نهضات
الإصلاح مقر الخلافة الإسلامية ، والثانية عاصمة الثقافة الدينية منذ عدة قرون ،
ولم تخل حركة من حركات التقدم في كليهما من بواطن خفية غير الظواهر التي يثار من
حولها الشقاق بين دعاة الإصلاح وجماعة الحكام المشايخين للقديم ، ومن هؤلاء
أصاب أولئك الدعاة أشد ما أصابهم من العنت والتشهير ، وبما كان لهم من العجاء
والسطوة اقتدروا على تسخير الأعوان لاستئثار الدهماء على الأئمة والقادة
المصلحين وأحاطوهم بالتهمة والأباطيل ، وأيسرها وأسرعها تفشياً بين الجهلاء
تهمة الكفر وتهمة التواطؤ مع الأعداء على إفساد الدين ..

ففي البلاد العثمانية الخاضعة للآستانة سبق الشعب رؤساءه إلى مجازاة الحضارة
ومسايرة العرف العصري في شئون المعيشة التي لا مساس لها بالعقيدة ، ولكن الدولة
العثمانية تعرضت لثورة من أخطر ثوراتها حين أمر السلطان بتغيير ملابس الجنود
« الإنكشارية » وتنظيم كتائبهم على النسق العصري في الجيوش الحديثة ، لأن قادة

هذه الفرق - ومن ورائهم بعض أعضاء البيت المالك المنافسين للسلطان - أثروا بقاء القديم على قدمه وأوجسوا من تبديل الملابس والأنظمة في الكتائب الحديثة أن يتبعه فض كتائب الإنكشارية وتزويد السلطان بقوة من منشآت تناصره فيما أراد من تعديل نظام الوراثة ..

وفي مصر كان الخلاف على أشده بين الحديوي وحواشيه وبين أئمة الإصلاح - وعلى رأسهم الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية - وكان باطن الخلاف حول الرقابة على أموال الأوقاف ووظائف التدريس بالجامع الأزهر وبرامج التعليم فيه ، وظاهره على سفاسف لا تعنى الحديوي وحواشيه في كثير ولا قليل ولكنها ذريعة يستخدمونها في إثارة الغبار حول موضوع الخلاف الأصيل واتهام المصلحين بسوء النية وفساد الطولية والافتيات على ولى الأمر وأعوانه المخلصين ...

وأشهر ما اشتهر من هذه المعارك الصاخبة حول السفاسف معركة الفتوى التي عرفت بفتوى الترنسفال وخلاصتها الوجيزة أن رجلاً من الترنسفال سأل مفتي الديار المصرية عن بعض عادات اللباس والطعام فى أفريقيا الجنوبية ، وعن جواز الصلاة خلف الإمام مع اختلاف المذاهب فأفتاه الشيخ رحمه الله بجواز لبس القلنسوة وجواز طعام أهل الكتاب لأنه حلال بنص القرآن الكريم :

﴿ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ ﴾ (سورة المائدة (٥))

وإن الإمام المسلم تجوز إمامته ولا وجه للاعتراض على الصلاة خلفه وإن اختلفت المذاهب ، لأن تخصيص مسجد باتباع كل مذهب يفرق جماعة المسلمين ولا يستند إلى أصل من القرآن والحديث أو سير الأولين ..

ويخرج بنا من غرض هذه الرسالة أن نلم ولو مع الإيجاز ، بنبرة من الآراء الفقهية التي تداولها الكتاب نقداً ورداً وتشهيراً وتبريراً بعد صدور الفتوى الترنسفالية ، إذ ليس من غرضنا هنا أن نخوض فى الجدل الفقهي وما نخاضه من جدل المذاهب ، وما بنا من حاجة إلى ذلك لأن القضية لم تكن من قضايا الفقه ولا كان الغلاة فى حملتها ممن ينكرون لبس القلنسوة أو الأكل على الموائد الأوروبية أو

الصلاة خلف الأئمة الأحناف وفيهم الشافعيون والمالكيون كما يتفق أيام الجمع في الصلوات الجامعة مع حاشية الأمر . وقد بدأ الإنذار بالحلمة قبل ورود الأسئلة وكتابة الأجوبة في فتوى الترنسفال ، وعلى ذلك وصل الخبر إلى دار الخلافة يومئذ فيها رضى إليها صاحب صحيفة الراوى اليومية وهو من أعوانها وعيونها على خديوى مصر فى ذلك الحين ، وقد أشار إلى الفتوى وغيرها من معارك السياسة الخفية فى ثياب الغيرة الدينية فقال :

« وكان يظن - أى الخديو - أن مجرد ظهور الفتوى كاف فى إسقاط نفوذ المفتى الدينى أو التوصل إلى عزله فظهر له خلاف ذلك .. وإن النتيجة من كل ما تقدم أن سمو الخديوى يريد أن يجعل لنفسه سلطة دينية آلتها الأزهر وماليتها الأوقاف ، وقد حدث بهذا كثيرين وقال : إن أوروبا تهاب البابا والسلطان لأجل السلطة الدينية وهذه سهلة علينا ، وإنه ما دام الشيخ محمد عبده مفتياً للديار المصرية وعضواً فى الأزهر وفى مجلس الأوقاف الأعلى وفى شورى القوانين فلن يتم له فى ذلك عمل ... فالمفتى هو العقبة فى طريق هذه السلطة وحزبه كبير جداً^(١) ... »

* * *

وهذه المعارك المصطنعة هى التى أوقعت فى أذهان المعقنين على أحداث العالم الإسلامى أن المسلم يتخرج من غير حرج ويغلو فى الجمود على القديم لغير سبب ، ويخلط بين موروثات العرف وسنن العقيدة وآدابها المستفادة من أوامرها ووصاياها ، وكل هذا وهم ينبغي أن المسلم قد تعلم من كتابه النعمى على الجامدين الذين يستعبدون عقولهم لمعادات أسلافهم ويقتنون بهم لأنهم وجدوهم عليها ، وإن كانوا لا يعقلون . ثم جاءت سيرة المسلمين الأولين الذين تفرقوا فى أنحاء الأرض على خير ما تكون الساحة ، فعاشروا أبناء الأمم من الروم والفرس والترك والديلم والبربر دون أن يتحرجوا بنمط من أنماط المعيشة ولا بأسلوب من أساليب العرف ما لم يكن فيه مساس بالعقيدة والعبادة ..

فليس من روح الإسلام أن يحمى المؤمن على عادة موروثة لأنها عادة موروثه ،

(١) تقرير يوسف طلعت باشا - وفى الجزء الأول من تاريخ الأستاذ الإمام صورة مه .

وليس من روحه أن يرفض عادة جديدة لأنها عادة جديدة ، ولكنه يعتصم من روح الإسلام بحصانة تعيذه من سحر الغلبة فلا تهوله بروعتها ولا تمنح به إلى الفناء في غارها والاستسلام لقيادتها . وتلك مفخرة للإسلام تتمناها الأمم ولا تزهد فيها وما كان لأمة أن تزهد في حصانة تقيم الحواجز بينها وبين عدوها ولا تحجزها عن يسالمها ولو كان غريباً عنها .

وسبيل المسلم فيما آثره مع الخلق من سلوك وعادة أن يأخذ بالعفو ، ويأمر بالعرف ويعرض عن الجاهلين ...

خاتمة

كتبنا في هذه الفصول عسى أن يكون فيها جواب هاد لأناس من الناشئين يتساءلون : هل يتفق الفكر والدين ؟ .. وهل يستطيع الإنسان العصرى أن يقيم عقيدته الإسلامية على أساس من التفكير ؟ ..

ونرجو أن تكون هذه الفصول تعزيزاً للجواب بكلمة « نعم » على كل من هذين السؤالين ... نعم يتفق الفكر والدين . ونعم يدين المفكر بالإسلام وله سند من الفكر وسند من الإيمان ...

ولكننا نكتب هذه الخاتمة ونود أن نضيف بها سؤالاً آخر يتمم هذين السؤالين ..

نود أن نسأل : هل يؤمن عقل الإنسان بالدين في هذا العصر ؟ ..

ويرى فيه ديناً أحق بالإيمان به من الإسلام ؟ ..

أما أن يؤمن الإنسان بالدين في أعماق وجدانه بمعرفة الفكر فذلك بحث طويل لا يستقصى في سطور ولا صفحات ، ولكنه - مع خلوص النية - يتضح جلياً مبيناً من حقيقة واحدة ، وهى أن الإنسان جزء من هذا الوجود غير المحدود لا بد له من صلة عميقة تربطه به أبعد غورا من هذه الصلات الحسية التى تحصرها العلوم المتغيرة مع العصور والسنين ..

فكيف تكون هذه الصلة ؟ .. ان فكر الإنسان محدود يتقطع دون النهاية من هذا الوجود الذى ليست له حدود ، فهل تنقطع صلته بالوجود كله عند انقطاع فكره ؟ . أو يعلم حدود نهايته ويعلم علماً يقيناً أن الصلة وراء ذلك لن تكون إلا بالإيمان .. لا بد أن يؤمن لأنه ذهب بالفكر إلى نهايته ولم يبلغ النهاية ، ولا بد - بعد طريق الفكر - من طريق يهتدى إليه الفكر ولكنه لا يستقصيه ..

وإذا آمن المفكر بهذا فأى دين يختاره للجماعة الإنسانية أفضل من دين الإسلام ؟ ..

إن الإسلام دين موجود فالذى يشير على المسلم بدين غيره يريد منه أن يتركه ليدين بعقيدة أرفع منه في درجات الاعتقاد وأوفى منه بمطالب الجماعة ومطالب الآحاد . وهذا ما يعتقده المسلم . فما الذى يعتقده خيراً منه إذا نظر في الإسلام وفي سائر الأديان ؟

يعتقد المسلم في الإله أنه رب العالمين ليس كمثله شئ ، وهو بكل شئ محيط . لا يحاى ذرية دون ذرية . ولا يختص بالنجاة فريقاً دون فريق . ولا يميز أحداً على أحد بغير العمل والتقوى ..

ويعتقد المسلم في النبي أنه رسول هداية . يعلم ما علمه الله ولا يعلم الغيب إلا باذن الله . يخاطب العقول ولا يقصرها على التصديق بالحوارق والأعاجيب . ولا يملك لأحد نفعاً ولا ضرراً إلا ما يكسبه لنفسه من خير وما ينجيه عليها من خسار .. ويعتقد المسلم في الأنبياء كافة أنهم رسل الله بالهداية يصدقهم جميعاً حين يصدق برسالة نبيه ويصلى عليهم جميعاً حين يصلى عليه . يمشرون وينذرون فلا يهلك أحد من خلائق الله بغير نذير . ولا تفوته النجاة لأنه سبق في الزمان أو تأخر فيه . بغير حيلة له في السق أو التأخير .

ويعتقد المسلم في الإنسان أنه مخلوق مسئول عن عمله وعن نيته . إن عمل صالحاً فلنفسه وإن أساء فعليها . يؤاخذ الله بذنبه ولا يؤاخذ به ذنب لم يقترفه . وينجيه بتوبته ولا ينجيه بكفارة لم ينهض بتوبتها ..

ويعتقد المسلم في بنى الإنسان عامة أنهم أسرة من ذكر وأنثى . أكرمهم عند الله أتقاهم . وأتقاهم لله أنعمهم لعباده . يتكاثرون بالأنساب ويتعارفون بالأعمال والأسباب . فإذا نصبت لهم موازين الحساب فلا أنساب بينهم يومئذ ولا هم يتساءلون ..

ويعتقد المسلم في الدين أنه عهد بين المرء وخالقه ، أينما كان ثم وحه الله . محرابه حيث أقام الصلاة بين الأرض والسماء ، وضميره حرم لا يباح إلا بما يشاء .. فإذا آمن المسلم بغير هذه العقيدة فما له من عقيدة خبر منها فيما يعتقده إنسان في

الله أو في أنبياء الله أو في خلق الله أو في مشيئة الله .

وإذا قيل له لا نتخذ بالإسلام فقد قيل له : لا نتخذ بشيء ولا تؤمن بالله ..
ويحق للمسلم على الحاليين أن يعلم أن التفكير يوجب الإسلام ، وأن الإسلام
يوجب التفكير ..

• • •

ذلك منحى من مناحى العقل الواسعة ينحرف عنه ذو العقل الذى انتهى من
بحوثه وتقديراته إلى بيز الأدبان وإنكار المعتقدات . وهى نهاية تعاب بقسطاس الفكر
نفسه لأنها سوء تفكير ولا ينحصر عيها فى سوء التقدير للضرورات التى استقام عليها
بناء الجماعة الإنسانية منذ وجدت فى التاريخ وقبل التاريخ ..

يعاب على هذا التفكير القاصر أنه انتهى إلى غير شيء ... انتهى إلى
العدم . وليس ما وراء الفكر عدماً بل هو وجود مطلق أزل أبدي محيط بجميع
الموجودات ومنها الفكر والمفكرون ، لا يدركه الفكر بداهة ولكن ليدركه الإيمان لا
ليبقى منقطعاً عن العقل والوجدان والشعور ..

وإذا قلنا ان هذا الفكر القاصر يعاب كذلك لأنه سوء تقدير لضرورات الجماعة
الإنسانية فليس هذا بالعيب المهيئ عند من يتأمل ويريد أن يتأمل ..

إن حاجة النفوس إلى العقيدة فى الجماعة الإنسانية برهان وأى برهان ..

برهان من الواقع ليكن كبرهان الحنان الأبوى على مصلحة النوع فى البقاء .
أيقدح فى حنان الآباء أنهم ينظرون إلى الأبناء بعين النوع كله ولا ينظرون إليه نظرة
الغريب المجرد من هذا الحنان ؟ ..

برهان الجماعة حق فى العقل وحق فى الواقع ، وعلى الإنسان الأمين لعقله ولنوعه
أن يفتن لهذا الحق ويبحث عنه بحث المسئول لا بحث السائل الطارئ على القضية
من بعيد ..

وعلى الإنسان الأمين لعقله ولنوعه أن يرى حرمة القداسة في جماعته كما يراها في ضميره ، فمن سلامة الضمير أن تكون سلامة الجماعة ما يتوخاه وما يصونه ويحميه ...

وفي العالم اليوم جماعة إنسانية تعد بمئات الملايين ..

أربعائة مليون مسلم يعيشون بعقيدة قديمة ويعتصمون منها بحصانة قوية ..

هذا هو الإسلام ..^(١)

بنية حية تدود عن عقيدتها فتلود عن كيانها أو تموت ..

صانها الإسلام في وجوه أعدائها فلتصنه في وجوه أعدائه ، وأوجب ما يوجب عليها هذه الصيانة إنها تطلق للضمير آفاه وأعماقه وتحمل للجماعة ديارها وقرارها ، وانها لب ووجدان وتفكير وإيمان . فان يكن للجماعة الإسلامية دين ، ولا بد من دين ، فلا بديل لها من دين يهديها إلى الفكر ويهديها الفكر إليه ..

(١) هذا العدد يشير إلى عدد المسلمين في الخمسينيات عند صدور الطبعة الأولى من هذا الكتاب .

فهرس

الموضوع	صفحة
فريضة التفكير فى كتاب الإسلام ..	٣
الموانع والأعذار ...	١٧
المنطق ..	٢٦
الفلسفة .	٤٤
العلم ...	٥٧
الفن الجميل .	٦٨
المعجزة .	٧٩
أمام الأديان .	٨٧
الاجتهاد فى الدين .	٩٦
التصوف ...	١٠٧
المذاهب الاجتماعية والفكرية .	١٣٠
العرف والعادات ..	١٤٠
خاتمة ...	١٤٨
